

मिथ्यात्वी का आध्यात्मिक विकास

मिथ्यात्वी का आध्यात्मिक विकास

लेखक :

श्रीचंद चोरकिया, व्यावर्तीर्थ (इय)

प्रकाशक :

जैन दर्शन समिति

प्रकाशक :

जैन दर्शन समिति

११-बी, बोबर लेन,

कलकत्ता-७०००२६

वर्ध-सहायक :

श्री भगवतीलाल सिखोदिया ट्रस्ट, जोधपुर

भारत—श्री जबरमल भण्डारी

प्रथम आवृत्ति १०००

सन १९७७

वि० स० २०३४

आद्र कुष्णा ८

पृष्ठांक / ३६०

मूल्य भारत में रु० १५.००

विदेश में Sh 20/-

मुद्रक :

आर्मा प्रिन्टर्स

२-सी, इमाम बक्श रोड,

कलकत्ता-७००००६

जेन दर्शन समिति के संस्थापक

स्व० श्री मोहनलालजी बाढिया

जन्म — ३०-११-१९०८

स्वर्गवास — २३-९-१९७६

समर्पण

उनके मात्र ज्ञानोद्यम से प्रेरित होकर, जिनके आग्निध्व
में आगम साहित्य के क्रमवार विषय-विभाजन व
जैन दर्शन से सम्बन्धित कोशों के निर्माण
करने का सुअवसर मिला उन स्वर्गीय
श्री मोहनलालजी बाँठिया को प्रस्तुत
ग्रन्थ समर्पित करता हूँ।

-श्रीचंद चोरडिया

प्रकाशकीय

यह आपको मालूम ही होगा कि स्वर्गीय श्री मोहनलालजी बाँठिया के जेनागम एवं वाङ्मय के तत्त्वपूर्ण सम्योच अध्ययन द्वारा प्रस्तुत कोश परिकल्पना को क्रियामय करने तथा उनके सत्कर्म और अध्यवसाय के प्रति समुचित सम्मान प्रकट करने की आवश्यकता जैन दर्शन समिति की संस्थापना महावीर जयंती १९६९ के दिन को गई थी। स्वर्गीय श्री मोहनलालजी बाँठिया ने श्रीचन्दजी चोरडिया के सहयोग से क्रिया कोश तैयार किया था, जिसको समिति ने सन् १९६९ में छपाया था। समिति के गठन होने के पूर्व स्वर्गीय श्री बाँठियाजी ने श्रीचन्दजी चोरडिया के सहयोग से लक्ष्यकोश को भी तैयार किया था—जो सन् १९६६ में स्वयं के खर्च से ही प्रकाशित किया था।

‘लक्ष्यकोश व क्रियाकोश’ विवर्द्धन द्वारा जितना समाहित हुआ है तथा जैन दर्शन और वाङ्मय के अध्ययन के लिये जिस रूप में इसको अपरिहार्य बताया गया है। देश-विदेश में इसको मुक्त कंठ से प्रशंसा हुई है। ‘भगवान महावीर जीवन कोश’ का संकलन प्रायः बाँठियाजी के रहते हुए ही हो गया था। इसके दो खण्ड होंगे। उनके सहयोगी श्रीचन्दजी चोरडिया—इन दोनों खण्डों को तैयार कर रहे हैं; जो शीघ्र ही तैयार हो जायेंगे।

जैन दर्शन जीवन का शुद्धि का दर्शन है। रागद्वेष आदि बाह्यलक्षण, जो आत्मा को परामृत करने के लिये दिन-रात कर्म कैसे अड़े रहते हैं, से जूझने के लिये यह एक अमोघ अस्त्र है। जीवन शुद्धि के पथ पर आगे बढ़ने की आकांक्षा रखने वाले पथिकों के लिये यह एक दिव्य पाथेय है। यही कारण है, जैन दर्शन जानने का अर्थ है आत्ममार्जन के विधिक्रम को जानना, आत्मचर्चा की यथार्थ पद्धति को समझना।

भगवान महावीर की स्यासना के प्रति मानव समुदाय अदाबन्त है उन्होंने समता के जिस सिद्धांत का निरूपण किया था, उसकी सीमा मानव अवस्था तक

ही नहीं—अपितु प्राणी मात्र तक भी। समता का ऐसा उजागर कोई विरल ही व्यक्ति हो सकता है।

जैन दर्शन समिति कलकत्ता ने जैन दर्शन से सम्बंधित पुस्तकों के प्रकाशन का भी निर्णय लिया था। अपितु इसका वास्तव उद्देश्य एक अभाव की पूर्ति करना, अर्थात् प्रवचन की प्रकाशना करना तथा जैन दर्शन और वाङ्मय का प्रचार-प्रसार करना तथा इसके गहन-गम्भीर तत्त्वज्ञान के प्रति सर्व साधारण को आकृष्ट करना और इस तरह समाज की सेवा करना ही है।

इसमें श्री श्रीचन्द्रजी चोरझिया ग्यायतीर्थ ने 'मिथ्यात्व का आध्यात्मिक विकास' नामक एक पुस्तिका लिखी है। प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रतिपादन अत्यन्त प्राञ्जल एवं प्रभावक रूप में सुकमता के साथ किया गया है यह जैन सिद्धांत की निरूपण करने वाली अद्भुत कृति है।

'मिथ्यात्व का आध्यात्मिक विकास' यह पुस्तक अनेक विशिष्टताओं से युक्त है। एक मिथ्यात्वो श्री सद्बलुष्ठानिक क्रिया से अपना आध्यात्मिक विकास कर सकता है। साम्प्रदायिक मत भेदों की बाते या तो आई ही नहीं हैं अथवा भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों का समभाव से उल्लेख कर दिया गया है।

श्री चोरझियाजी ने विषय का प्रतिपादन बहुत ही सुन्दर और तलस्पर्शी ढंग से किया है। विद्वज्जन इसका मूल्यांकन करें। निःसंदेह दार्शनिक जगत के लिए चोरझियाजी की यह एक अग्रतिम देन है। सम्भवतः श्री चोरझियाजी एक नवोदित और तरुण जैन विद्वान हैं, जिन की अभिरुचि इस दिशा में दृढाण्व है।

क्रिया कोश के बाव यह 'मिथ्यात्व का आध्यात्मिक विकास' का प्रकाशन जैन दर्शन समिति, कलकत्ता से हो रहा है।

इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ के प्रकाशन में अर्थ सहाय देना भगवतीलाल सिसोदिया ट्रस्ट, जोधपुर ने स्वीकार किया है। यह अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है। भगवतीलाल सिसोदिया ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री जबरमलजी भंडारी को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने 'मिथ्यात्व का आध्यात्मिक विकास' के प्रकाशन में आर्थिक सहायता कर हमें प्रोत्साहित किया।

लखनऊ के डा० ज्योति प्रसादजी जैन, जो एक अच्छे विचारक और चिंतनशील व्यक्ति हैं, प्रस्तुत पुस्तक का आमुख लिख कर हमें अनुग्रहित किया है। इसके लिये उनके प्रति भी हम आभारी हैं।

श्रीचन्दजी चोरड़िया ने अनेक पुस्तकों का गहन अध्ययन कर बहु पुस्तक लिखकर हमें प्रकाशन करने का मौका दिया, उनके प्रति भी हम आभारी हैं।

अस्तु—इस महान् और ऐतिहासिक कार्य के सुसपादन और सम्पूर्ति में धनराशि की आवश्यकता होगी। जिसके लिये हम जैन समाज के हर व्यक्ति से साग्रह अनुरोध करते हैं कि इस कार्य को गतिशील रखने के लिये यथा सम्भव सहायता करे तथा मुक्त हस्त से धनराशि प्रदानकर समिति को अनुग्रहित करे।

मेरे सहयोगी—जैन दर्शन समिति के उपमंत्री श्री मांगीलालजी लूबिया, कार्य वाहक मन्नापति—श्री ताजमलजी बोपरा, श्री केवलचन्दजी नाहटा, श्री धर्मचन्दजी राखेवा आदि के समिति सभी उत्साही सदस्यों, शुभचिंतकों एवं संरक्षकों के साहस और निष्ठा का उल्लेख करना मेरा कर्तव्य है। जिनकी इच्छाएँ और परिकल्पनायें मूर्तरूप में मेरे सामने आ रही हैं। श्री सुरजमलजी सुराना का भी हमें सहयोग रहा है।

जैन दर्शन समिति ने जैन दर्शन का प्रचार करने के उद्देश्य से इसका मूल्य केवल १५) रखा है। जैन, जेनेतर सभी समुदाय से हमारा अनुरोध है कि—‘मिथ्यातत्त्वों का आध्यात्मिक विकास’ पुस्तिका का क्रय करके अंततः अपने समुदाय के विद्वानों, भंडारों में, पुस्तकालयों में, इसका यथोचित वितरण करने में सहयोग दें।

आ प्रिण्टर्स तथा उनके कर्मचारी भी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस पुस्तक का सुन्दर मुद्रण किया है।

आशा है प्रस्तुत पुस्तक का सर्वत्र स्वागत होगा।

कलकत्ता

माद्र कुण्वा ४, सितम्बर २०३४

मोहनदास जैट

मंत्री

जैन दर्शन समिति

प्रस्तावना

जैन दर्शन सूक्ष्म और गहन है। 'मिथ्यात्वी का आध्यात्मिक विकास' यह जैन समाज का एक चर्चित विषय है। मैंने प्रस्तुत पुस्तक के ती अध्याय किये हैं। प्रत्येक अध्याय में अनेक उप विषय हैं जिनका क्रमवार सप्रमाण विवेचन किया गया है। सन् १९७१-७२ में प्रस्तुत पुस्तक की लेखमाला जैन भारती में क्रमवार कई दिन चली। लेखमाला से प्रभावित होकर कई एक विद्वज्जनों के मेरे पास पत्र आये। उन्होंने लिखा कि कबों नहीं इसे पुस्तिका रूप में प्रकाशित किया जाय। तभी मैंने संकलन करना प्रारम्भ किया। लेकिन स्व० मोहनलालजी बाँठिया के सानिध्य में जैन विषय भारतीय लाइन्स, से 'कोश-कार्य' चलने से प्रस्तुत विषय का वेग मन्द पड़ गया। चूँकि स्व० मोहनलालजी बाँठिया जैन विषय भारतीय, लाइन्स, के कोश सम्पादक थे। जैन दर्शन समिति के मन्त्री — श्री मोहनलालजी बेद, जैन दर्शन समिति के भूतपूर्व सभापति श्री जम्बरमलजी भट्टारी स्व० श्री मोहनलालजी बाँठिया का अनुरोध रहा कि आप पुस्तिका पूरी कर दें। हम जैन दर्शन समिति से प्रकाशित कर देंगे।

पुस्तिका स्व० श्री मोहनलालजी बाँठिया के समय में ही पूरी हो गई थी। पाठक वर्ग से सभी प्रकार के सुझाव अभिव्यक्तनतोय हैं। चाहे वे सम्पादन, वर्गीकरण, अनुवाद या अन्य किसी प्रकार के हों। आशा है इस विषय में विद्वदवर्ग अपने सुझाव भेज कर हमें पूरा सहयोग देंगे।

'योगवान महावीर जीवन कोश' की हमारी तैयारी अधिकोश हो चुकी है। इसके दो खण्ड होंगे।

सैरापथ संप्रदाय के युगप्रधान आचार्य तुलसीजी व मुनि श्री नयमलजी को भी इस दिशा में मुझे अनूठी प्रेरणा मिलती रही है जिसे मुलाया नहीं जा सकता।

हमारे अनुरोध पर डा० ज्योति प्रसाद जी जैन एम० ए० पी० एच० डी० ने उस पुस्तक पर आमुख लिख कर हमें अनुग्रहित किया —तदर्थ वचनवाद।

हम जैन दर्शन समिति के आभारी हैं जिसने प्रस्तुत पुस्तक का सारा व्यय वहन किया। हम स्व० श्री मोहन लाल जी बाँठिया तथा बबरमल जी मंडारी के अत्यन्त आभारी हैं जिन्होंने हमें इस कार्य के लिये प्रोत्सहित किया है। हम साहित्य वारिधि श्री अमरचन्द जी नाहटा के भी कम आभारी नहीं हैं जो सदा हमारी तथा हमारे कार्य की शोच सबर लेते रहे हैं।

हम स्व० श्री मोहनलालजी बाँठिया के प्रति अत्यन्त आभारी हैं जिनके सानिध्य में कोश निर्माण व जैन दर्शन के विविध पहलुओं के शोध करने का अवसर मिला। जैन दर्शन समिति के कार्य बाहक सभापति श्री ताजमलजी बोधरा, श्री रतनलालजी रामपुरिया, श्री नेमचन्दजी गवैया, श्री मोहनलालजी बेद, श्री केवलचन्दजी नाहटा, श्री मांगीलालजी लुणिया, श्री जयचन्दलाल गोठी, श्री धर्मचन्द राखेचा, श्री सुरजमलजी सुराना, आदि सभी बन्धुओं को धन्यवाद देते हैं। जिन्होंने हमें मुक या अमुक रूप में सहयोग दिया।

आशा है धर्म प्रेमी पाठक प्रस्तुत पुस्तक का तत्परता से अध्ययन करेंगे, जरा भी उपबोगी सिद्ध हुई तो मैं अपना प्रयास सफल समझूँगा।

श्रीचन्द चोरडिया, व्यायतीर्थ (द्वय)

आमुख

क्या एक मिथ्यात्वी या सम्यग्दृष्टिविहीन जीव का भी आध्यात्मिक विकास हो सकता है ? सैद्धांतिक भाषा का प्रयोग न करके, दूसरे शब्दों में कहें कि क्या एक धर्मनिरपेक्ष, अधर्मी अथवा धर्मभाव शून्य व्यक्ति का भी आत्मोन्नयन हो सकता है ? यह एक ऐसा ज्वलन्त प्रश्न है जो एक रोचक, सामयिक एवं उपबोधी चर्चा का विषय बनाया जा सकता है ।

धर्म तत्त्व किसी न किसी रूप में मानव जीवन के साथ सदैव से तथा सर्वत्र जुड़ा पाया जाता है । आदिम, बर्बर असभ्य या धर्मसम्बन्ध जातियों में उसने नाना प्रकार के अंध विश्वासों अथवा मूढाग्रहों का रूप लिया । वहाँ भव की भावना ही मुख्यतया धर्मभाव की मूल जननी रही । जिन लक्ष्य या अलक्ष्य शक्तियों से मनुष्य को भय लगा, उनकी नाना देवी-देवताओं के रूप में उसने कल्पना की, और आश्रम-रक्षार्थ जादू-टोना, पूजा, बलि आदि के द्वारा उन्हें तुष्ट और प्रसन्न करने की प्रथा चली । सम्बन्ध जातियों में भी जहाँ विविध आपत्ति-विपत्तियों एवं भय के कारणों से रक्षा तथा ऐहिकलौकिक इच्छाओं और वाञ्छाओं की पूर्ति लक्ष्य रहे, धर्मप्रवृत्तिप्रधान रहा और नाना प्रकार के इष्टा-निष्ट देवी-देवताओं की प्रार्थना, पूजा स्तुतिमान, यज्ञानुष्ठान आदि में चरितार्थ हुआ । किन्तु दृश्यमान चराचर जगत को लेकर सम्य मानव के मन में कहीं-कहीं अनेक जिज्ञासाएँ भी उत्पन्न हुईं—यह क्या है ? कहाँ से आया ? इसका अन्त क्या होगा ? इसमें मेरी स्थिति क्या है ? मैं कौन हूँ ? कहाँ से आया हूँ ? कहाँ जाऊँगा ? इत्यादि । इन जिज्ञासाओं का सरल समाधान मनुष्य को एक ऐसे ईश्वर (परब्रह्म, यंहोवा, गोड, अल्लाह आदि) की माय्यता में प्राप्त हुआ, जिसे उसने सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्व व्यापी तथा इस सम्पूर्ण चराचर जगत का कर्त्ता-हर्ता एवं नियता स्वीकार किया । और क्योंकि वह परमेश्वर, अलक्ष्य इन्द्रिय अगोचर तथा मनुष्य की पहुँच के परे था, उसके कोप से बचने या इसकी कृपा प्राप्त करने के हेतु ऋषियों, अवतारों, देवदूतों, पैगम्बरों आदि माध्यमों की

आवश्यकता हुई। उक्त ईश्वर और उसके अवतारों, पेंगम्बरों आदि की आराधना उपासना ने धर्म का रूप लिखा। मनुष्य का चिन्तन और आगे बढ़ा तो उसने दार्शनिकता का रूप लिया तथा भिन्न-भिन्न दर्शनों को जन्म दिया। अब बैसे ईश्वर तथा उसके अवतारों, पेंगम्बरों आदि की मान्यता भी निरर्थक सी प्रतीत हुई। मनस्वी चिन्तक का ध्यान, अन्तर्मुखी हुआ, बाहर से हटकर स्वयं पर आया, कोऽहं पर केन्द्रित हुआ, और कोऽहं से सोऽह तक की दूरी तय करता हुआ परम प्राप्त्य की प्राप्ति में निष्पन्न हुआ। उसका लक्ष्य स्व का चरमतम आध्यात्मिक विकास, अर्थात् आत्मा से परमात्मा बनना हुआ।

धर्म तत्त्व के स्वरूप विकास का जो संकेत ऊपर किया गया है, उससे ऐसा लग सकता है कि वह उसका ऐतिहासिक विकास क्रम है अर्थात् बैसे-बैसे सभ्यता का विकास होता गया वैसे-वैसे ही धर्म के स्वरूप का विकास होता गया। किन्तु ऐसा है नहीं। धर्म के तद्प्रभृति भिन्न रूप—आदिम अवधिश्वास, जादू होना, भूत-प्रेतों की मान्यता, वृक्ष पूजा, नागपूजा, योनिपूजा, लिंगपूजा, बहुदेवतावाद, एकेश्वरवाद, अवतारवाद या पेंगम्बरवाद, अनीश्वरवाद, अध्यात्मवाद आदि सदैव से रहते आये हैं, और आज भी प्रचलित हैं। ये ही नहीं, आज तक का तथाकथित मुक्तिवादी, विज्ञानवादी, सुसम्भ एवं सुसंस्कृत मनुष्य जिसप्रकार आत्मा-परमात्मा, इहलोक-परलोक, पाप-पुण्य आदि की सत्ता में विश्वास नहीं करता, धर्म का मलोल उड़ाकर स्वयं को परम नास्तिक कहने में गर्व मानता है, वर्तमान जीवन को ही व्यक्ति का जय और अन्त सब कुछ, मानकर चलता है, प्राचीन काल में भारतवर्ष के बार्हस्पत्य, लोकायत, चावीक आदि। यूनान और रोम के एपीक्यूरियस व एम्नास्टिकस, ईरान और मध्यएशिया के मानी एवं मजदक ऐसे ही विचारों का ढंके की जोट प्रतिपादन करते थे।

वस्तुतः प्रायः सभी प्रकार के धार्मिक विश्वासी, मान्यताओं और दार्शनिक विचारों का अस्तित्व अत्यन्त प्राचीन काल से ही रहता आया है, भले ही उनके रूप सुदूर अतीत में उतने परिष्कृत, विस्तृत या बटिल अथवा दार्शनिक न रहे हों जितने कि वे समस्य की गति के साथ होते गये। युग विशेषों, क्षेत्र

विशेषों या जाति विशेषों में किसी एक प्रकार की प्रधानता रही तो किसी में किसी दूसरे प्रकार की । प्रवृत्तिवादी मार्गों के साथ-साथ निवृत्तिप्रधान मार्ग भी चलते रहे, भौतिकवादिना के साथ-साथ आध्यात्मिकता भी बढ़ती रही । और जैसे-जैसे धर्म के प्रत्येक प्रकार का विकास होता गया, तत्पर मानवो संस्कृति एवं सम्भवा का भी विकास होता गया । इतिहास-दर्शन के प्रकाण्ड मनीषी प्रो० आरनोल्ड जोसेफ टायनबो भी यही कहते हैं कि— “सम्भवा की उरज नहीं है, सम्भवा धर्म की उपज है । धर्म को बाह्य-आडम्बर से नहीं ओढ़ना चाहिये, वरन् ऐसे आत्मा की उलझिषों की दृष्टि से आँकना चाहिये । वह जनसाधारण की अंफोम नहीं, वरन् प्रेरणा का स्त्रोत है ।” एक अग्न्य विद्वान के शब्दों में धर्म एक कल्पवेली है—उपके आसपास मन-गढ़स्त बातों के कंकटसमत उगाओ । और डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार, “धर्म उस अग्नि की, जो प्रत्येक व्यक्ति के भी जलती है, उसका को प्रज्वलित करने में सहायता देता है । धर्म का प्रयोजन लोगों का मत बदलना नहीं, जीवन बदलना है । धर्म जाति वर्ण, और अहम् भाव को जन्म नहीं देता, वह तो मानव मन की आन्तरिक और उदात्त सम्भावनाओं के बीच सेतुबन्ध का कार्य करता है । किन्तु जो स्वयं रिक्त है, अर्थात् भौतिकता में डुबे हुए हैं, उन्हें इस गुरु पद का आभास ही नहीं हो पाता । उनके सामने तो ऐहिकता के इन्द्रजाल बिखरे होते हैं और उन्हीं में जीना उनका अभीष्ट होता है ।”

जो लोग स्वयं को भौतिकवादी, विज्ञानवादी या घोर नास्तिक कहते हैं और धर्म के नाम से भी विद्वते हैं, वे भी कतिपय नैतिक नियमों और सदाचरण में तो विश्वास करते ही हैं । मनुष्य स्वभावतः एक सामाजिक प्राणी है । वह एकाकी रह ही नहीं सकता—सदेव से दूसरे मनुष्यों के साथ रहना आया है । परिवार, कुल, आदिम कबीलों से लेकर वर्ण, जाति, वर्ग, सम्प्रदाय, समाज, राष्ट्र, समुर्ध्व कुटुम्बकमू तक का विकासक्रम उसकी सामाजिकता का ही प्रतिफल है । जब एक व्यक्ति परिवार, कबीले, जाति अथवा किसी भी समाज का अंग होकर रहता है तो उसे अपने स्वैच्छाचारिता को सीमित करना पड़ता है, अपने स्वार्थों का कुछ त्याग करना पड़ता है और उक्त समाज के दूसरे सदस्यों का भी खयाल रखना पड़ता है । स्वर-पर हित की दृष्टि से इन पारस्परिक

सम्बन्धों में व्यवस्था, सहकारिता, सहयोग एवं सह अस्तित्व अभीष्ट होते हैं। एतदर्थ कुछ नियमोपनिबन्ध बनाने पड़ते हैं, जो नैतिकता कहलाते हैं और धर्मका पालन प्रत्येक व्यक्ति के लिये बाध्यकारी हो नहीं, आवश्यक भी होता है। अनैतिकता का परिणाम अव्यवस्था, बराबरता और अज्ञानि होते हैं। बहुधा स्वार्थपरता, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि मनुष्य को नैतिक नियमों की अवहेलना करने के लिये प्रेरित करते हैं। ऐसी स्थिति में समाज भय, लोक भय, राजदण्ड का भय आदि उसकी उच्छृंखल प्रवृत्ति पर अंकुश का काम करते हैं। क्योंकि इन नैतिक नियमों को प्रचलित धर्म की भी स्वीकृति प्राप्त होती है, धर्मभय, ईश्वरीयकोप का भय या परलोक का भय भी उक्त नियमों के पालन करने में प्रेरक और सहायक होते हैं। जो धर्म को नहीं मानते वे सामाजिक या नागरिक जीवन की अनिवार्यता अथवा अपनी अन्तरात्मा (कान्सेंस) से सदाचार को प्रेरणा लेते हैं।

वास्तव में नैतिक नियम यद्यपि वे वैयक्तिक संस्कारों एवं परिवेश से भी प्रभावित होते हैं, प्रायः एक निष्पाप, सरल हृदय, कर्तव्यचेता मनुष्य के सहज स्वभाव के अनुरूप होते हैं, और इसीलिये वे धर्म का अंग या व्यावहारिक रूप मान्य किये जाने लगे। उनके सम्यक् आचरण से मनुष्य का आत्मविकास, अथवा उसके व्यक्तित्व का विकास होता ही है। इस दृष्टि से थामसफुलर की यह उक्ति सत्य ही है कि 'सम्यक् जीवन ही एकमात्र धर्म है।' नैतिकता का आधार ही धर्म है। प्रत्येक धर्म हिंसा-भ्रू-चोरी-कुशील-क्षोषण आदि पापों का निषेध करता है। धर्म तो मनुष्य में सद्गुणों का वपन एवं पोषण करता है, धर्म को आधार बनाकर ही पुण्याचरण किया जा सकता है। धर्म तो प्रत्येक व्यक्ति में अन्तर्निहित उस अनन्त ऊर्षा की अनुभूति, उपलब्धि एवं अभिव्यक्ति का सर्वाधिक सक्षम साधन है, जो कि उसका जन्मसिद्ध अधिकार एवं निजी स्वभाव है और जो चरित्र निर्माण, समस्त अच्छाईयों और महानताओं के विकास तथा दूसरों को शक्ति प्रदान करने में प्रस्फुटित होती है। धर्म मात्र नैतिकता या सदाचरण नहीं है। वह तो आत्म-विकास की प्रक्रिया है, जीवननियम है, समग्र जीवन का दिव्योत्प्रेरण है, स्वस्वरूप का उद्घाटन एवं आविष्कार है, बाह्य एवं आन्तरिक उत्थान का साधक है और नितान्त वैयक्तिक है।

श्रमण तीर्थंकरों की अत्यन्त प्राचीन जैन परम्परा में 'धर्म' की जो परि-
भाषा—'वस्तुसुखाद्यो धर्मो' अर्थात् वस्तु स्वभाव का नाम धर्म है—दी गई है
वह सर्वथा मौलिक है और धर्म तत्त्व के अर्थार्थ स्वरूप की द्योतक है। जो जिस जीव
का सर्वथा परानपेक्ष निर्वो गुण है, वही उस जीव का धर्म है। आत्मा भी एक
पदार्थ, तत्त्व या वस्तु है, और उसका जो परानपेक्ष स्वभाव है वही आत्म धर्म
है। उक्त स्वरूप या स्वभाव की उपलब्धि का जो मार्ग या साधन है, वह
अवधारण धर्म है। सम्पूर्ण विश्व का विश्लेषण करने से उसके दो प्रधान उपादान
प्राप्त होते हैं—जीव और अजीव। संसार में जितने भी जीव या प्राणी हैं,
क्षुद्रा तिलुद्र जीवाणुओं, कीटाणुओं, जीव-वस्तुओं से लेकर अत्यन्त विकसित
मनुष्य पर्यन्त, उनमें से प्रत्येक की अपनी पृथक् एवं स्वतन्त्र आत्मा है। ये समस्त
आत्माएँ भौतिक एवं आत्मिक विकास की निम्नतम अवस्थाओं से लेकर
श्रेष्ठतम अवस्थाओं में स्थित हैं। अपनी मौलिक शक्तियों, क्षमताओं एवं
स्वभाव की दृष्टि से वे सब समान हैं, किन्तु भिन्न-भिन्न आत्माओं में उक्त
शक्तियों, क्षमताओं और स्वाभाविक गुणों को अभिव्यक्ति भिन्न-भिन्न है। यह
अभिव्यक्ति सूक्ष्म निगोदिया एकेन्द्री जीव में निम्नतम है और सिद्ध अगवान
अथवा ससार से मुक्त हुए परमात्म तत्त्व में अधिकतम या पूर्ण है। अजीव,
जड़ ; अचेतन या पुद्गल नाम का जो दूसरा तत्त्व है, उसके साथ गाढ सम्बन्ध
रहने से और उसके कारण होने वाली क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप
जीवात्मा देहधारी होकर अपने स्वभाव से भटकर जन्म-मरणरूप संसरण करता
रहता है। एक पुरातन कवि ने 'कृष्णव्यासः करधृतशरः सारमेये समेतः' आदि
पद्य में संसारी जीव की इस दशा का सुन्दर चित्रण किया है। आत्मरूपी
गन्धमणि को नाभि में धारण किए हुए परन्तु उसके अस्तित्व से अनभिज्ञ भव-
विभ्रान्त जीव रूपी कस्तूरी मृग के पीछे काल रूपी कर व्याध बाण चढ़ाये तथा
नाना रोगादि रूप शिकारी कुत्तों को साथ दौड़ रहा है, और वह मृग जन्म-
मरण रूपी विषम कास्तार में दिग्भ्रष्ट-पथभ्रष्ट हो भटक रहा है- अभी
प्राणदायक निर्गमन मार्ग प्राप्त नहीं हुआ।' एक उर्दू शायर ने कहा है—

हवाए नफस के ताबे हैं जिनके जिस्म ऐ अकबर ।

उन्हीं की रूह रहवी है बदन में भुजमहिल होकर ॥

अर्थात् 'जो भोग विषय वासनाओं में फँसे हैं उनकी आत्मा देह में कैदी बनी घुटती रहती है।' इतना ही नहीं —

लज्जत है लट्ट को तने खाकी से मेल में ।

फितरत ने मशत कर रक्खा है कैदी को जेल में ॥

'भौतिक शरीर के साथ एकत्र बुद्धि एवं आसक्ति के कारण यह आत्मालाप कैदी इस भव रूपी बन्दीगृह में भ्रमवश सुखमग्न रहता है ।'

परन्तु —

नपस में उलझा है अकबर जो अभीदिली दूर है ।

राह के ये खुजनुमा मंजर हैं, मखिल दूर है ॥

"जब तक विषय-कषाओं में उलझा पड़ा है, भटकता ही रहेगा । मार्ग के लुभायने दृश्य भव भटकन में ही सहायक होते हैं, लक्ष्य तो दूर है ।" अतएव जबतक लट्ट पर गफलन से हुई का घट्टा लगा रहेगा, आत्मा मोहनिद्रा से जाग्रत नहीं होगा, उसमें स्व-पर भेदबिज्ञान प्रगट नहीं होगा, वह ऐसे ही भटकता रहेगा, मिथ्यात्वी अवस्था में ही बना रहेगा । इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि वह, जैसा कि भगवान् महावीर ने कहा है, स्वयं से यह करना प्रारम्भ करदे—आत्म विजय के प्रयत्न में जुट जाय । जब मनुष्य का युद्ध स्वयं से प्रारम्भ होता है, तभी उसका मूल्य होता है ।

अपने स्वरूप को मुले हुए, महाविष्ट, बहिर्मुखी, ससारग्रस्त व्यक्ति को हों मिथ्यादृष्टि या मिथ्यात्वो कहते हैं । जैन दर्शन में अश्वघोष और मिथ्यात्वो वेसे ही अपशब्द हैं जैसे की बाह्याण धर्म में नास्तिक अनार्य, बिधर्मी और पापी, ईसाई मत में इनफाइडेल, हेरेटिक, एबिस्ट आदि और इस्लाम में काफिर जिम्मी आदि । प्रत्येक धर्म यह दावा करता है कि मनुष्य का कल्याण उस धर्म के पालन से हो सकता है और जो उस धर्म को नहीं मानता वह नास्तिक है, काफिर है, अधर्मी और पापी है, उसके इहलोक व परलोक दोनों नष्ट होंगे । इसका अर्थ यह हुआ कि एक धर्म का बड़े से बड़ा सन्त और धर्मात्मा अथवा सब धर्मों की दृष्टि में अधर्मी और पापी ही है । अतएव संसार में कोई व्यक्ति भी धर्मात्मा नहीं हो सकता आत्मोन्नयन नहीं कर सकता—सभी अधर्मी और पापी हैं ?

जैनधर्म एक अत्यन्त उदार, वैज्ञानिक युक्तियुक्त, विवेकशील एवं विचारवान् परम्परा है। तथापि व्यवहारों में प्रायः प्रत्येक नामधारी जैनी भी वही मानता, समझता और कहता है कि जैनो के अतिरिक्त अन्य सब मनुष्य मिथ्यात्वी एवं अधर्मी हैं।

सब तेरे सिवा काफिर, आखिर इसका मतलब क्या ?

सिर फिरादे इस्लाम का, ऐसा खबो मबहब क्या ?

बहुतों की तो यह स्थिति है—

मुखालफीन को हूम कह तो कह देते हैं काफिर।

मगर यह जरते हैं दिल मे हमी न काफिर हों ॥

वस्तुतः जो लोग धर्म तत्त्व, धर्म के स्वरूप और रहस्य से अनभिज्ञ होते हैं और धर्म के स्वयम्भूत ठेकेदार बन बैठते हैं, वे ही ऐसी अनुदार एवं विवेकहीन मनोवृत्ति का परिचय देते हैं। ऐसा कदाग्रह यह कठमुल्लापन जैनधर्म और दर्शन की प्रकृति के प्रतिकूल है। जैनदृष्टि तो इस विषय में सुस्पष्ट है और ऐसी विलक्षणताओं से सम्पन्न है जो अन्य किसी धार्मिक परम्परा में दृष्टि गोचर नहीं होती, यथा —

(१) जैन दर्शन आत्म तत्त्व की सत्ता को मानकर चलता है, और आत्म विकास को विभिन्न संभावनाओं एवं अवस्थाओं का सम्यक् निरूपण करता है।

(२) आत्म विकास का ॐ नमः मिथ्यात्व अवस्था में ही होता है। वह अबुद्धिपूर्वक और आकस्मिक भी हो सकता है, जब कर्म बन्धन के सहसा ढोला पड़ जाने से परिणामों में उज्ज्वलता या निर्मलता आ जाती है। बुद्धिपूर्वक तब होता है जब कोई मिथ्यात्वी आत्मा अपने स्वस्व के प्रति स्वतः या परोपदेश से सजग हो जाती है और स्वपुरुषार्थ द्वारा नैतिक सदाचरण, सयम, तप, त्याग का मार्ग अपनाती है। मिथ्यात्वी जीव ही आत्म विकास करते हुए जब सम्यग्-दृष्टि को प्राप्त कर लेता है तो आत्मोन्नयन का मार्ग प्रसस्त एवं ऊर्ध्वगामी बन जाता है और अन्ततः परम प्राप्ति (परमात्मपद, मुक्ति या निर्वाण) की प्राप्ति में समाप्त होता है।

(३) मात्र जैन कुल में उत्पन्न होने या जैन धर्म अंगीकार कर लेने से कोई व्यक्ति सम्यक्त्वी नहीं बन जाता। वह सम्भव है कि समय विशेष या क्षेत्र विशेष में

समस्त तथोक्त जैन नामधारियों में एक भी सम्मगदृष्टि न हो, भले ही वह आधक धर्म का व्यावहारिक पालन करता हो, व्रत भी ग्रहण किये हों अथवा गृहस्थांगी साधु या साध्वी भी क्यों न हो ।

(४) यह भी संभव है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने जैन धर्म का कभी नाम भी नहीं सुना, जैन शास्त्रों को पढ़ा या जाना भी नहीं, जैन साधना पद्धति का भी जिसे कोई परिचय नहीं, फिर भी वह नैतिक सदाचरण द्वारा एक बड़ी सीमा तक आत्म विकास कर ले तथा आत्म परिणामों की उज्ज्वलता के कारण सम्यक्त्व भी प्राप्त कर ले ।

(५) एक द्रव्यलिंगी जैन मुनि, जो प्रायः पूर्ण श्रुत ज्ञानी हो सकता है, मुनि धर्म का भी निर्दोष पालन करता है, अपने आचरण एवं उपदेश से अन्य जनों को सम्मार्ग पर लगा देता है, अत्यन्त मन्द कषायी होता है, तथापि सम्यक्त्वी बिहीन होने से मुक्ति नहीं पा सकता—अपनी तप-स्वाग-संयम साधना के फलस्वरूप उच्च देवलोक तक ही पहुँच पाता है । उसी प्रकार किसी भी जनेतर मार्ग की सम्यक् साधना करने वाला धर्मीया, भक्त, साधु, मन्त, परमहंस या फकीर भी आत्म विकास करके द्रव्यलिंगी जैन मुनि की भाँति उच्च देवलोक प्राप्त कर सकता है । और यदि संयोग से सम्यक्त्व प्राप्त कर ले तो कालान्तर में मोक्ष भी पा सकता है ।

इस प्रकार, जैन धर्म में किसी प्रकार की धार्मिक ठेकेदारी या एकाधिकार नहीं है । वह तो आत्म विकास की सम्भावनाओं, रूपों, प्रकारों, सीमाओं आदि का सम्यक् निरूपण करके उसके लिये सम्यक् दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य रूप रत्नत्रय मार्ग का निर्देश कर देता है और घोषित करता है कि कोई भी प्राणी, यहाँ तक कि पशु-पक्षी या नारकी जीव भी कहीं हो, किसी परिवेश या परिस्थितियों में हो, उपयुक्त संयोगों एवं निमित्तों के मिलने अथवा स्वपुरुषार्थ द्वारा मिलाने से अपना आत्म-विकास कर सकता है । उक्त आध्यात्मिक विकास के फलस्वरूप यह भी सम्भावना है कि वह मिथ्यात्व भाव में से निकल कर सम्यक्त्व भाव में आ जाये, और तब उसी जन्म अथवा निकट जन्मान्तरों में मुक्ति, निर्वाण या सिद्धत्व अर्थात् आत्मिक विकास की चरमावस्था प्राप्त कर

ले । विविध जैन मार्ग का सम्यक् अवलम्बन करने से से यह संभावना अधिक बलवती हो जाती है । किन्तु यह समझना भूल होगी कि सभी जैनों सम्यक्त्वी होते हैं, और सभी जैनोतर मिथ्यात्वी होते हैं ।

प्रस्तुत पुस्तक मे पण्डितवर्य श्री श्रीचन्द चोरड़िया ने 'मिथ्यात्वी का आध्यात्मिक विकास' हो सकता है और कब-कब, कहाँ-कहाँ, किस प्रकार, किन-किन दिशाओं मे और किस सीमा तक हो सकता है, इस प्रश्न का सैद्धांतिक दृष्टि से सप्रमाण विस्तृत विवेचन किया है जिसके लिये वह बघाई के पान हैं । चोरड़ियाजी आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति पर निर्मित लेखाकोश, क्रियाकोश आदि कोश ग्रन्थों के संयोजक एवं निर्माता विद्वयं स्व० मोहनलालजी बाँडिया के सहयोगी रहे हैं । उन्हीं के साथ १९७२ के पर्यटन मे अपने कलकत्ता प्रवास के समय हमारी उनसे भेंट हुई थी । उस समय उन्होंने यह पुस्तक लिखना प्रारम्भ कर दी थी और इच्छा व्यक्त की थी कि हम उसका आमुख लिखें । अब जब पुस्तक का मुद्रण आरम्भ हो गया तो उन्होंने पुनः आपग्रह किया । अतएव इस आमुख के रूप मे विवसित प्रश्न पर अपने श्री कुछ विचार प्रगट करने का अवसर मिला, जिसके लिये हम श्री चोरड़ियाजी तथा मोहनलालजी बेद, मंत्री-जैन दर्शन समिति और श्री मांगीलाल लुणियाजी उप-मन्त्री—जैन दर्शन समिति कलकत्ता के आभारी हैं यह पुस्तक जैन पण्डितों को सोचने पर विवश करेगी, कतिपय प्रचलित भ्रान्तियों के निरसन में भी सहायक होगी और प्रबुद्ध जैनोतरों के समस्त जैन दर्शन की सार्वभौमिकता, सार्वकालीनता, वैज्ञानिकता एवं युक्तिमत्ता को उजागर करेगी ।

ज्योति निकुञ्ज

चारबाग लखनऊ-१

—ज्योतिप्रसाद जैन

दिनांक १२ जून, १९७७ ई०

विषय-सूची

विषय	पृष्ठांक
—प्रकाशकीय	7
—प्रस्तावना	11
—बामुख	13

प्रथम अध्याय—मिथ्यात्वी का स्वरूप १-२३

(१) मिथ्यात्वी एक प्रश्न पृ० १ (२) मिथ्यात्वी के आत्म लज्जलता का सद्भाव पृ० २ (३) मिथ्यात्वी की परिभाषा पृ० ४ (४) मिथ्यात्वी के भेद-उपभेद पृ० १० (५) मिथ्यादृष्टि-जीव पृ० १५ (६) मिथ्यादृष्टि और क्रियावाच-अक्रियावाद पृ० १६ (७) मिथ्यात्वी और क्षेत्रावगाह पृ० २० (८) मिथ्यात्वी की स्थिति पृ० २१ (९) मिथ्यात्वी का अन्तरकाल पृ० २२

द्वितीय अध्याय—मिथ्यात्वी का सद्-असद्व्यनुष्ठान विशेष २४-५१

(१) मिथ्यात्वी और लेख्या पृ० २४ (२) मिथ्यात्वी और योग पृ० ३१ (३) मिथ्यात्वी और अव्यवसाय पृ० ३३ (४) मिथ्यात्वी और भावना पृ० ३६ (५) मिथ्यात्वी और ध्यान पृ० ३८ (६) मिथ्यात्वी और गुणस्थान पृ० ४३ (७) मिथ्यात्वी और धर्म के द्वारा पृ० ४८

तृतीय अध्याय—मिथ्यात्वी और करण ५२-८०

(१) मिथ्यात्वी और करण-अकरण पृ० ५२

विषय

पृष्ठांक

चतुर्थ अध्याय—मिथ्यात्वी के क्षयोपशम, निर्बरा विशेष ८१-१११

(१) मिथ्यात्वी के कर्मों के क्षयोपशम का सद्भाव पृ० ८१ (२) मिथ्यात्वी और निर्बरा पृ० ८६ (३) मिथ्यात्वी और आश्रय पृ० ९६ (४) मिथ्यात्वी और पुण्य पृ० ९८ (५) मिथ्यात्वी और आयुष्म का बधन पृ० १०४

पंचम अध्याय—मिथ्यात्वी की क्रिया—भाव विशेष ११२-१४२

(१) मिथ्यात्वी और क्रिया—कर्म बन्धनिबधनभूता—सद्ब्रनुष्ठान क्रिया पृ० ११२ (२) मिथ्यात्वी और भाव पृ० ११६ (३) मिथ्यात्वी और लब्धि पृ० १२२ (४) मिथ्यात्वी और भवसिद्धि और अभवसिद्धि पृ० १२८ (५) मिथ्यात्वी और कृष्णपाक्षिक—शुक्लपाक्षिक पृ० १३२ (६) मिथ्यात्वी और परीत ससारी-अपरीत संसारी पृ० १३४ (७) मिथ्यात्वी और मुलमबोधि और दुर्लमबोधि पृ० १३७

षष्ठम अध्याय—मिथ्यात्वी का ज्ञान-दर्शन विशेष १४३-१८३

(१) मिथ्यात्वी और ज्ञान-दर्शन पृ० १४३ (२) मिथ्यात्वी के कर्मों के क्षयोपशम से ज्ञानोत्पत्ति पृ० १५४ (३) मिथ्यात्वी के क्षयोपशम से विभिन्न गुणों की उपलब्धि पृ० १६८

सप्तम अध्याय—मिथ्यात्वी के व्रतविशेष १८४-२२१

(१) मिथ्यात्वी के संवर नहीं होता पृ० १८४ (२) मिथ्यात्वी को सुव्रतो कहा है पृ० १९७ (३) मिथ्यात्वी और अणुव्रत पृ० २०० (४) मिथ्यात्वी और सामायिक पृ० २१७

विषय पृष्ठांक

अष्टम अध्याय—मिथ्यात्वी और आराधना-विराधना २२२-२२३

(१) मिथ्यात्वी आराधक और विराधक पृ० २२२ (२)

१ : (क) मिथ्यात्वी की शुद्ध क्रिया और आराधना
विराधना पृ० २२३

१ : (ख) मिथ्यात्वी को बालतपस्वी से सम्बोधन
पृ० २४२

१ : (ग) मिथ्यात्वी को भावितात्मा अणुगार से
सम्बोधन पृ० २४७

(२) मिथ्यात्वी-आध्यात्मिक विकास की भूमिका
पर पृ० २४८

२ : (क) मिथ्यात्वी के उदाहरण पृ० २५६

नवम अध्याय—उपसंहार २८४-३५२

(१) मिथ्यात्वी का उपसंहार पृ० २८४

परिशिष्ट— ३५३-३६०

प्रथम अध्याय

१ : मिथ्यात्वी—एक प्रश्न

मिथ्यात्वी के आत्म विकास होता है या नहीं, यदि होता है तो कैसे होता है ? प्रश्न टेढ़ा है । इस प्रश्न के पहले हमें यह विचार करना है कि मिथ्यात्वी के आत्म उज्ज्वलता पायी जाती है या नहीं ? विश्व में सिद्ध और संसारी के भेद से जीव के दो विभाग किये जा सकते हैं । सिद्ध जीव तो कर्मों से सर्वथा मुक्त होते हैं, अतः उनमें तो आत्मा की उज्ज्वलता का पूर्ण विकास पाया जाता है । परस्पर सिद्धों की आत्म-उज्ज्वलता में किसी भी प्रकार का भेद-ब्राह्म नहीं होता है । अर्थात् सर्व सिद्धों के आत्म-उज्ज्वलता पूर्ण रूप से विकासमान होती है, चूँकि उनके किसी भी कर्म का आवरण रूप परदा नहीं होता है, परन्तु संसारी जीव कर्मों के आवरण से ढके हुए होते हैं । संसारिक जीवों के परस्पर गुणों के विकास में, आत्म उज्ज्वलता में तारतम्य रहता है । इसी तद्वत्त्व को लेकर ही भगवान् महावीर ने चतुर्दश गुण-स्थानों का निरूपण करना आवश्यक समझा । जिसमें मिथ्यात्वी को प्रथम गुणस्थान में रखा गया । यदि मिथ्यात्वी में किञ्चित् भी आत्म-उज्ज्वलता नहीं मिलती तो मिथ्यात्वी को प्रथम गुणस्थान में ही नहीं कहा जाता, क्योंकि गुणस्थान का निरूपण जीवों के गुणों अर्थात् आत्म-उज्ज्वलता को लेकर ही होता है ।^१

सामान्य व विशेष की दृष्टि से गुणों के दो विभाग किये गये हैं । सामान्य गुण अर्थात् चेतना गुण सब जीवों में समान रूप से मिलता है, यहाँ तक कि निगोद के जीवों में^२ व सिद्धों के जीवों में परस्पर सामान्य गुण—चेतना गुण में किञ्चित् भी फर्क नहीं होता है । परन्तु विशेष गुण (ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, वीर्य, उपयोग, सुख-दुःख आदि) परस्पर सिद्धों में समान रूप से होता है,

१—कमविशोद्विभगणं पदुच्छ चतुर्दश जीवद्वयाना यन्मत्ता—

—समवा० खम १४।५

२—साधारण वनस्पति विशेष—सूक्ष्म वादर दोनों प्रकार के निगोद होते हैं ।

परन्तु सांसारिक जीव, जो अपने कृत कर्मों के आवरण के कारण बंधे हुए हैं अतः उनमें परस्पर विशेष गुणों में तारतम्य रहता है, परन्तु विशेष गुण सब जीवों में मिलेगा। जीव का लक्षण ही उपयोग बताया गया है जैसा कि भगवती सूत्र में कहा गया है—

(जीवस्थिकाप) गुणोऽवबोधो गुणे ।

अग० २ । १० । १२८

अर्थात् बहूँ ब्रह्मों में जीवास्तिकाप गुण की अपेक्षा उपयोग गुण रूप है। चेतनामय व्यापार को उपयोग कहते हैं। 'उपयोग' शब्द ही आत्मा की उज्ज्वलता का स्रोतक है क्योंकि उपयोग (ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग) की प्राप्ति बिना कर्मों के क्षयोपशम तथा क्षायिक से नहीं होती है। वृद्धाचार्यों ने ज्ञानावरणीय तथा दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम, क्षायिक से उपयोग का व्यापार स्वीकृत किया है। प्रत्येक जीव में यहाँ तक कि सूक्ष्मनिगोद में भी आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता अवश्यमेव मिलेगी, चाहे मात्रा में कम मिले या अधिक, परन्तु मिलेगी अवश्यमेव। यों तो सूक्ष्म निगोद में भी आत्म उज्ज्वलता में परस्पर तारतम्य रहता है। जैन ग्रन्थों के अध्ययन करने से यह भी ज्ञात हुआ कि सूक्ष्मनिगोद का जीव, अपने आयुष्य को समाप्त कर प्रत्येक वनस्पतिकायरूप में उत्पन्न हुआ तत्पश्चात् वहाँ से अपने आयुष्य को समाप्त कर मनुष्य रूप में उत्पन्न हुआ। उस मनुष्यभवं में सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो गया ।^१

२ : मिथ्यात्वी के आत्म उज्ज्वलता का सद्भाव

यदि जीवों में आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता नहीं मिलती तो जीव-अजीव रूप में परिणत हो जाता। अस्तु गुणस्थान का निरूपण ही नहीं होता। सूक्ष्म निगोद में भी प्रथम गुणस्थान पाया जाता है। इसी दृष्टिकोण को सामने रखते हुए नदी सूत्र में देवद्विगणि ने कहा है—

“स्रज्जीवाणं पि य णं अक्खरस्स अणंतभागो निच्चुग्धाद्धिओ जइ पुण सो वि आवरिज्जा तेण जीवो अजीवत्तं पाविज्जा सुट्ठुवि मेह समदए होइ पमाचंदसूराणं” ॥७७॥

उपर्युक्त उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मिथ्यात्वी के श्री आत्मा की उज्ज्वलता नहीं होती तो उन्हें प्रथम गुणस्थान में भी नहीं रखा जाता । अशाचार्य ने भ्रमविश्रंसन के प्रथम अधिकार में कहा है कि गुण की अपेक्षा गुण-स्थान का प्रतिपादन किया गया है जिसमें मिथ्यात्वी को प्रथम गुणस्थान में सम्मिलित किया गया है । आचार्य भिक्षु ने नव पदार्थ की बोपाई में मिथ्यात्वी के विषय में निर्जरा पदार्थ की ढाल में कहा है—

‘आठकर्मों’ में चार घनघातिया ।
 त्यासु चेतन गुणां रीदुवै घात हो ॥
 ते अंश मात्र क्षयोपशम रहै सदा ।
 तिण सं जीव उजलो रहै अंश मातहो ॥१॥
 जिम जिम कर्म क्षयोपशम हुवै ।
 तिम तिम जीव उजलो रहै आंम हो ।
 जीव उजलो हुआ ते निर्जरा ×× ॥८॥
 देश थकी उजलो हुवै ।
 तिण में निर्जरा कही भगवान ॥
 ज्ञानावरणी री पांच प्रकृति मरै ।
 दोय क्षयोपशम रहै सदीव हो ॥
 तिण सू दो अज्ञान रहै सदा ।
 अश मात्र उजलो रहै जीव हो ॥११॥
 मिथ्यात्वीरै जघन्य दोय अज्ञान छै ।
 उत्कृष्टा तीन अज्ञान हो ॥
 देश उणों दस पूर्व भणै ।
 इतलो उत्कृष्टो क्षयोपशम अज्ञान हो ॥१२॥

—ढाल १

अर्थात् आठ कर्मों में चार (ज्ञानावरणीय-दर्शनावरणीय-मोहनीय-अन्तराय) घनघाती कर्म हैं । इन कर्मों से चेतन जीव के स्वाभाविक गुणों की घात होती है । परन्तु इन कर्मों का सब समय कुछ-कुछ क्षयोपशम रहता

है जिस से जीव कुछ अंश रूप में उज्ज्वल रहता है। जैसे-जैसे क्षयोपशम होता है वैसे-वैसे जीव उत्तरोत्तर उज्ज्वल होता जाता है। इस प्रकार जीव का उज्ज्वल होना निरंतर है। जीव के देह रूप उज्ज्वल होने को भगवान् ने निर्जरा कहा है। ज्ञानावरणीय कर्म की पाँच प्रकृतियों में से दो का सदा क्षयोपशम रहता है, जिससे मिथ्यात्वी के दो अज्ञान सदा रहते हैं और जीव सदा अश मात्र उज्ज्वल रहता है। मिथ्यात्वी के कम से कम दो अज्ञान (मति-श्रुत अज्ञान) और अधिक से अधिक तीन अज्ञान (मति-श्रुत-विभग अज्ञान) रहते हैं। उत्कृष्टतः कुछ कम दस पूर्व के ज्ञान को मन सकता है। हतना उत्कृष्ट क्षयोपशम अज्ञान उसको होता है।

इन सब उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मिथ्यात्वी के भी आत्म-उज्ज्वलता मिलती है।

आगम में कहा है कि सम्बन्धी जीव भी अनेक गुणों को प्राप्त होकर भी सुसाधुओं के सग से रहित होने से दुर्दार की तरह मिथ्यात्व भाव को प्राप्त होता है अतः मिथ्यात्वी साधुओं की सगति में रहकर नवीन ज्ञान सीखने का प्रयत्न करे। ज्ञाता सूत्र में कहा है—

“संपन्नगुणोऽपि ज्ञो, सुसाधु-ससगवज्जिज्ञो पाथं ।

पावइ गुणपरिह्राणि, दददुरजीवोऽव मणियारो ॥

—ज्ञातासूत्र श्रु १। अ १३। सू ४५

वस्तुतः मिथ्यादर्शन—दर्शन लब्धि का एक भेद है। दर्शनलब्धि के तीन भेद हैं—सम्यग्दर्शनलब्धि, मिथ्यादर्शनलब्धि तथा सम्यग्दर्शनलब्धि।

मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय से अदेव में देव बुद्धि, अधर्म में धर्म बुद्धि और अगुरु (कुगुरु) में गुरु बुद्धि रूप आत्मा के विपरीत श्रद्धान को ‘मिथ्या दर्शन लब्धि, कहते हैं। अर्थात् मिथ्यात्व के अधुद्ध पुद्गल के वेदना से उत्पन्न विपर्यास रूप जीव परिणाम को मिथ्यादर्शन लब्धि कहते हैं।

३ : मिथ्यात्वी की परिभाषा

मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय से अदेव में देव बुद्धि और अधर्म में धर्म

बुद्धि आदि रूप आत्मा के विपरीत अज्ञान को मिथ्यादर्शन कहते हैं । प्रज्ञापना के टीकाकार आचार्य मलयगिरि ने कहा है—

“मिथ्या—विपर्यस्ता दृष्टिः — जीवाजीवादिवस्तुतत्त्वप्रतिपत्तिर्यस्य भक्षितद्वत्पुरुषस्य सिते पीतप्रतिपत्तिस्तु स मिथ्यादृष्टिः ।”

“ननु मिथ्यादृष्टिरपि कश्चित् भक्ष्यं भक्ष्यतया जानाति पेयं पेय-
तया मनुष्यं मनुष्यतया पशु पशुतया ततः सकृद्य मिथ्यादृष्टिः? उच्यते,
भणवति सर्वज्ञे तस्य प्रत्यायाभावात्, इह हि भगवद्दर्हत्प्रणीतं सकलमपि
प्रवचनार्थमभिव्योचयमानोऽपि यदि तद्वगतमेकमप्यक्षरं न रोचयति
तदानीयष्वेव मिथ्यादृष्टिरेवोच्यते, तस्य भगवति सर्वज्ञो
प्रत्यायनाशतः ।”

प्रज्ञापना सूत्र पद १८।१३४४ टीका

अर्थात् जीव, अजीव आदि तत्त्वों में अययार्थ प्रतीति अर्थात् मिथ्या
(विपरीत) विद्वान् को मिथ्यादृष्टि कहते हैं ।^१ जिस प्रकार किसी व्यक्ति
विशेष को शुद्ध वस्तु में पीत का बोध होता है, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि को
जीव, अजीव आदि तत्त्वों में विपरीत बोध होता है । अब प्रश्न उठता है कि
कोई मिथ्यादृष्टि जीव भी भक्ष को भक्ष रूप में जानता है, पेय को पेय रूप में,
मनुष्य को मनुष्य रूप में तथा पशु को पशु रूप में जानता है तब वह मिथ्यादृष्टि
कैसे कहा जायेगा । इस प्रश्न का समाधान इस प्रकार है—“सर्वज्ञ भगवान् में
उसका विद्वान् नहीं है । इस प्रकार भी यदि वह अर्हत् प्रणीत सभी प्रवचनार्थ
को सम्यग् समझता है, किन्तु उसमें से एक अक्षर भी उसे अच्छा नहीं लगता है
तो वह मिथ्यादृष्टि है, क्योंकि उसका सर्वज्ञ भगवान् में विद्वान् नहीं है ।^२

स्थानांग सूत्र में (दसवाँ स्थान) मिथ्यात्व के निम्नलिखित दस बोल कहे
गये हैं—निम्नोक्त दस बोलों को विपरीत अर्थ देने वाले मिथ्यात्वी कहलाते हैं ।

१—मिथ्यात्व अतत्त्वश्रद्धान् तदपि जीवव्यापार एवेति ।

—ठाण० २।१।६०। टीका

२—तत्र मिथ्या विपर्यस्ता दृष्टिर्जीवाऽजीवादिवस्तुप्रतिपत्तिर्यस्य
भक्षितधत्तूरूपुरुषस्य सिते पीतप्रतिपत्तिस्तु स मिथ्यादृष्टिः गुणा ज्ञान-
दर्शनचरित्ररूपा जीवस्वभावविशेषाः, स्थानं पुनरेतेषां शुद्धयशुद्धि-

- १—धर्म को अधर्म समझने वाला मिथ्यात्वी
- २—अधर्म को धर्म समझने वाला मिथ्यात्वी
- ३—साधु को असाधु समझने वाला मिथ्यात्वी
- ४—असाधु को साधु समझने वाला मिथ्यात्वी
- ५—मार्ग को कुमार्ग समझने वाला मिथ्यात्वी
- ६—कुमार्ग को मार्ग समझने वाला मिथ्यात्वी
- ७—जीवको अजीव समझने वाला मिथ्यात्वी
- ८—अजीव को जीव समझने वाला मिथ्यात्वी
- ९—मुक्त को अमुक्त समझने वाला मिथ्यात्वी
- १०—अमुक्त को मुक्त समझने वाला मिथ्यात्वी

उपर्युक्त कहे गये दस बोलों में से एक अथवा दो याषत् दस बोलों पर विपरीत श्रद्धा रखने वाले को मिथ्यात्वी कहा जाता है । मिथ्यात्वी का दूसरा नाम मिथ्यादृष्टि है । मिथ्यादृष्टि जीव है । यहाँ पर मिथ्या, वितथ, व्यलीक और असत्य एकार्थवाची नाम है । दृष्टि शब्द का अर्थ दर्शन या श्रद्धान है । जिन जीवों के विपरीत, एकात्म, विनय, सशय और अज्ञान रूप मिथ्यात्व कर्म के उदय से उत्पन्न हुई मिथ्याका दृष्टि होती है उन्हें मिथ्यादृष्टि जीव कहते

प्रकर्षापकर्षकृत . स्वरूपभेद , तिष्ठन्त्यस्मिन् गुणा इति कृत्वा गुणानां स्थानंगुणस्थान, मिथ्यादृष्टिर्गुणस्थानं मिथ्यादृष्टि गुणस्थानं, ननु यस्मै भगवति सर्वज्ञे प्रत्ययनाशात्, उक्तं च—

सूत्रोक्त स्यैकस्याप्य रोचनादक्षरस्य भवति नरो मिथ्यादृष्टिः, सूत्रं हि यदि तस्य न प्रमाणं जिनाभिहितं किं पुनः शेषोभगवद्दर्हदभिहितं यथावज्जीवाऽजीवादिवस्तुतत्त्वप्रतिपत्तिर्निर्णयः ? ननु सकलप्रवचनार्थाऽभिरोचनान्तर्गतकतिपयार्थानां चाऽरोचनादेषन्यायतः सम्यग्मिथ्यादृष्टिरेव भवितुमर्हतिकथं मिथ्यादृष्टिः ? तदऽसत्, वस्तुतत्त्वाऽपरिज्ञानात् । × × × । यदापुनरेकस्मिन्नपि वस्तुनिपर्यायेवाएकोततो विप्रतिपद्यते, तदा स मिथ्यादृष्टिरेवेत्यदोषः ।

हैं। अथवा मिथ्या शब्द का अर्थ वितथ और दृष्टि शब्द का अर्थ रूचि, श्रद्धा या प्रत्यय है। इसलिये जिन जीवों की रूचि असत्य में होती है उन्हें मिथ्या-दृष्टि कहते हैं।^१ सिद्धान्त चक्रवर्ती नेमीचन्द्राचार्य ने गोम्मटसार (जीवकाण्ड) में कहा है—

“मिच्छतं वेयंतो जीवो विवरीय-दंसणो होइ।

ण य धम्मं रोचेदिदु मद्दुर खुरसजहाजरिदो ॥१०६॥

त मिच्छतं जह्मसद्वृणं तच्चचाण होइ अत्थाणं।

संसद्वदमभिग्गहिय अणभिग्गहिदतितंतिविह ॥१०७॥

अर्थात् मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से उत्पन्न होने वाले मिथ्यात्व भाव का अनुभव करने वाला जीव विपरीत श्रद्धा वाला होता है। जिस प्रकार पित्तज्वर से युक्त जीव को मधुरस भी अच्छा मालूम नहीं होता है उसी प्रकार उसे यथार्थ धर्म अच्छा मालूम नहीं देता है। जो मिथ्यात्वकर्म के उदय से तत्त्वार्थ के विषय में अश्रद्धान उत्पन्न होता है^२ अथवा विपरीत श्रद्धान होता है उसको मिथ्यात्व कहते हैं। उसके सशयित, अभिगृहीत और अनभिगृहीत ये तीन भेद हैं।

विपरीत अभिनिवेश दो प्रकार का होता है—

अनंतानुबन्धीजनित और मिथ्यात्व जनित। मिथ्यात्वी में उक्त दोनों प्रकार के विपरीताभिनिवेश पाया जाता है। मिथ्यात्वी का प्रथम गुणस्थान है। मिथ्या—विपरीत दर्शनको मिथ्यादर्शन कहते हैं। मिथ्यात्वकर्म के उदय से ज्ञात, आगम और पदार्थों में अश्रद्धान उत्पन्न होती है।

तत्त्वतः—तत्त्व अथवा तत्त्वांश पर मिथ्या श्रद्धावान् को मिथ्यादृष्टि कहते हैं जीव विपरीत दृष्टिसे मिथ्यादृष्टि होता है किन्तु उसमें जो अविपरीत दृष्टि होती है, उसकी अपेक्षा से नहीं। जैसे कि मान लीजिये कोई मिथ्यात्वी नव बोलों

१—अथवा मिथ्या वितथ, तत्र दृष्टिः रूचिः श्रद्धा प्रत्ययो येषां ते मिथ्यादृष्टयः

—षट् खं० १, १। सू. ६। टीका। पु० १। पु० १६२

२—मिथ्यात्व तत्त्वार्थाश्रद्धानलक्षणम्—प्रसामरतिप्रकरण श्लो ५६

को तो सम्यग्ब्रह्मता है परन्तु किसी एक बोल को विपरीत रूप से ब्रह्मता है तो वह जो एक बोल को विपरीत ब्रह्मता है, उस अभेदा से मिथ्यात्वी (दर्शन मोहनीय कर्मका उदय)—मिथ्यादृष्टि कहा जायगा, परन्तु रूप बोल की अपेक्षा से नहीं। मिथ्यात्वी के जितने तत्त्वों के प्रति विपरीत ब्रह्मा उत्पन्न होती है, वह दर्शन मोहनीय कर्म के अयोपक्षम से उत्पन्न होती है। मिथ्यादृष्टि को अनुयोगद्वारा सूत्र में तथा नव पदार्थ की चौपाई में अयोपक्षम भाव में भी माना गया है।

(अयोपक्षमनिष्कन्ने) मिच्छादृशणलद्धी।

—अनुयोगद्वारा सूत्र

श्री भज्जयाचार्य ने दर्शन मोहनीय कर्मका अयोपक्षम पहले गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक स्वीकृत किया है। यद्यपि परस्पर मिथ्यात्वियों में दर्शन मोहनीय कर्म के अयोपक्षम में तारतम्य रहता है। चूँकि कोई मिथ्यात्वी एक बोल को, कोई दो बोल को यावत् नव बोल पर सम्यग् ब्रह्मान करता है। परन्तु दर्शन मोहनीय कर्म का अयोपक्षम सब मिथ्यात्वी में माना गया है। यहाँ तक की निगोव के जीवों में दर्शन मोहनीय कर्म का आंशिक अयोपक्षम माना गया है^१ उस विपरीत दृष्टि को सम्यग्दृष्टि का एक अंश माना गया है।

अज्ञान भाव भी विपाक प्रत्ययिक होता है, क्योंकि वह मिथ्यात्व के उदय से अथवा ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से होता है। मिथ्यात्व भी विपाकप्रत्ययिक होता है क्योंकि वह मिथ्यात्व के उदय से उत्पन्न होता है। इसी प्रकार कर्मोक्त-प्रत्ययिक उदयविपाकनिष्पन्न होते हैं।^२ ठाणांग के टीकाकार ने कहा है कि मिथ्या—विपरीतदृष्टि को मिथ्यादृष्टि कहते हैं। पदार्थ की समूह की ब्रह्मा-रहित दृष्टि-दर्शन-ब्रह्मान जिसको होती है उसे मिथ्यादृष्टि कहते हैं। मोहनीय (मिथ्यात्व मोहनीय) कर्म के उदय से जिन प्रवचन में अक्वि होती है। कहा है कि सूत्रोक्त एक अक्षर के प्रति भी रुचि होने से मिथ्यादृष्टि होती है।

१—मदी सूत्र

२—मिथ्यादर्शन—असत्कार्यब्रह्मानमिति—सम० सम ३। टीका

दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से जीवादि तत्त्वों में अज्ञान होता मिथ्यात्व है अर्थात् जीवादि तत्त्वों में विपरीत अज्ञा के होने को मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यात्वों के मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उदय प्रतिक्षण रहता है। स्थानांग सूत्र के टीकाकार आचार्य अमरदेव सूरि ने कहा है—

“शुद्धाशुद्धमिश्रपु जत्रयरूपं मिथ्यात्व-मोहनीयं, तथाविधदर्शन-हेतुत्वादिति”

—स्थानांग ३।३।३१२

अर्थात् शुद्ध, अशुद्ध, शुद्धाशुद्ध तीन पुंजरूप मिथ्यात्व मोहनीय होता है क्योंकि तथाविध दर्शन मोहनीय कर्म का हेतु है। कषाय पाहुड में कहा है—

मिच्छादृष्टीणियमा उवदृष्टं पवयण ण सदहवि
सदहवि असम्भाव उवदृष्टं वा अणुवदृष्टं।

कषाया० भाग १२। गा ५५। पृ० ३२२

अर्थात् मिथ्यादृष्टि जीव नियम से जितेस्वरदेव के प्रवचन का अज्ञान नहीं करता है तथा उपदिष्ट या अनुपदिष्ट असद् भूत अर्थ का अज्ञान करता है। कहा है—

“विपरीत दृष्ट्यपेक्षया एव जीवो मिथ्यादृष्टिः स्यात् न तु अवशिष्टाऽविपरीत दृष्ट्यपेक्षया।”

—जेनसिद्धांत दीपिका प्र० ८।३

अर्थात् जीव विपरीत दृष्टि की अपेक्षा से मिथ्यादृष्टि होता है किन्तु उसमें जो अविपरीत दृष्टि होती है उसकी अपेक्षा से नहीं।

व्यक्ति-प्रधान परिभाषा में जिस व्यक्ति की दृष्टि मिथ्या है, उस व्यक्ति को मिथ्यादृष्टि कहा है। गुण प्रधान परिभाषा में मिथ्यात्वी की दृष्टि को मिथ्यादृष्टि कहा गया है। मनोनुशासनम् में युगप्रधान आचार्य सुलसी ने मन के छह प्रकारोंमें एक प्रकार ‘मूढ’ कहा है।^१ जो मन दृष्टि मोह (मिथ्यादृष्टि) तथा चारित्रमोह (मिथ्या आचार) से परिण्वित होता है, उसे मूढ मन कहा है।^२

१—मूढ विक्षिप्त यातायातलिलष्ट सुलीन निरुद्धभेदाद् मनः षोढा।

—मनोनुशासनम् प्र० २। सू० १

२—मनोनुशासनम् प्र० २। सू० २

सम्यग्दर्शन और मिथ्यादर्शन के बीच की अवस्था सम्यग्मिथ्यादर्शन (तीसरा गुणस्थान) है। मिश्रप्रकृति (शुद्ध-अशुद्ध) की उदीयमान अवस्था में सम्यग्मिथ्यादर्शन (मिश्रमिथ्यात्व-सम्बन्धत्व) की उपलब्धि होती है। इसमें मिथ्यात्व का मग्न विपाकोदय रहता है। इसलिए यह दर्शन दोनों (सम्यग्दर्शन और मिथ्यादर्शन) के बीच भी होते हुए भी मिथ्यात्व के निकट है और मिथ्यात्व की क्रिया उसमें लगती है। इस तीसरे गुणस्थान की स्थिति अन्तर्भूत की है।

इस गुणस्थान से या तो प्रथम गुणस्थान—मिथ्यात्व प्राप्त करता है या सम्यक्त्व (चौथा, पाँचवाँ, सातवाँ गुणस्थान) प्राप्त करता है। इस गुणस्थानवर्ती जीव नियमतः शुक्लपाक्षिकमव्य होते हैं। कतिपय दार्शनिक इस गुणस्थान में अनन्तानुबन्धी चतुष्क (क्रोध-मान-माया-लोभ) का अनुदय मानते हैं। गोम्मटसार (जीवकांड) में कहा है—

सो संजम ण गिण्हदि देसजम वा ण बध्दे आउं
सम्म वा मिच्छ वा पडिविज्जियमरदिणियमेण ॥२३॥

अर्थात् सम्यग्-मिथ्यादर्शन में न देवसंयम ग्रहण होता है, न आयुष्य का बचन होता है और न मृत्यु भी होती है।

विपरीत, एकांत, सत्य, विनय और अज्ञान—इन पाँच लक्षणों के द्वारा भी मिथ्यादर्शन की पहचान होती है। मिथ्यादर्शनी अपने उक्त गुणों के कारण विपरीतग्राही होता है।

४ : मिथ्यात्व के भेद-उपभेद

मिथ्यात्व के आभिप्रहित आदि पाँच भेद हैं।

पञ्चसंग्रह में चतुर्विंशत्युत्तर ने कहा है—

आभिग्राहियमणामि—ग्राह्य अभिनिवेसियचेव ।

संसिद्धियमणाभोग मिच्छत्तं पंचहा होइ ।

—पञ्चसंग्रह भाग २ । गा० २

टीका—मलयगिरि—मिथ्यात्वं तत्त्वार्थाश्रदानरूपं पञ्चप्रकारं भवति, तद्यथा—आभिप्रहितमनाभिप्रहितमाभिनिवेशिकं सांशयिक-

मनाभोगमिति, तत्र अभिग्रहेण इदमेव दर्शनं शोभनं नान्यदित्ये-
वरूपेण कुदर्शनविषयेण निवृत्तमाभिग्रहिकं, यद्बशाद्—कोटि
कादिकुदर्शनमन्वतम कुदर्शनं ग्रह्णाति। तद्विपरीतमनभिग्रहं, न
विद्यते यथोक्तरूपोऽभिग्रहो यत्र तदनभिग्रहं, यद्बशात्सर्वाण्यपि
दर्शनानि शोभनानीत्येवमिषन्माध्यस्थ्यमवलंबते, तथा अभिनिवेशेन
निवृत्तमाभिनिवेशिकं, यथा गोष्ठामाहिलादीनां सांशयिकं, यद्बशाद्-
भगवद्दुपदिष्टेष्वपि जीवादि तत्त्वेषु संशय उपजायते, यथा न जाने
किमिदं भगवदुक्तं—धर्मास्तिकायादि सत्यमुनान्यथेति, तथा न
विद्यते आभोगः परिभावनं यत्र तदनाभोगः, तच्चैकैन्द्रियादीनामिति ।

अर्थात् मिथ्यात्व के पाँच भेद हैं, यथा—आभिग्रहिक, अनाभिग्रहिक, आभि-
निवेशिक, सांशयिक और अनाभोगिक ।

१—आभिग्रहिक मिथ्यात्व—तत्त्व की परीक्षा किये बिना ही पक्षपातपूर्वक
एक मित्रांत का आग्रह करना और अन्य पक्ष का खण्डन करना—आभिग्रहिक-
मिथ्यात्व है ।

२—अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व—गुण और दोष की परीक्षा किये बिना ही
सब पक्षों को बराबर समझना-अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व है ।

३—आभिनिवेशिक मिथ्यात्व—अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी उसकी
स्थापना के लिए दुरभिनिवेश (दुराग्रह-हठ) करने को आभिनिवेशिक मिथ्यात्व
कहते हैं ।

४—सांशयिक मिथ्यात्व—इस स्वरूप वाला देव होगा या अन्य स्वरूप
का ? इसी तरह गुरु और धर्म के विषय में सदेहशील बने रहने को सांशयिक
मिथ्यात्व कहते हैं ।

५—अनाभोगिक मिथ्यात्व—विवार शून्य एकेन्द्रियादि तथा विशेष ज्ञान-
विकल जीव को जो मिथ्यात्व होता है उसे अनाभोगिक मिथ्यात्व कहते हैं ।

संक्षेपतः रथानां स्रूय में मिथ्यादर्शन के दो भेद किये गये हैं—

मिच्छादंसणे दुविहे पन्नत्ते, तज्जहा—अभिगग्हियमिच्छादंसणे
चेव, अणमिगग्हियमिच्छादंसणेचेव । अभिगग्हियमिच्छादंसणे दुविहे

पन्नत्ते, तज्जहा—सपञ्जवसिते चेव, अपञ्जवसिते चेव, एवमणभि-
गहियमिच्छादसणेऽवि ।

—ठाण० म्हा २ । उ १ । सू ८३ से ८५

टीका—‘मिच्छादसणे’ इत्यादि, अभिग्रहः—कुमतपरिग्रहः स यत्रास्ति
तदाभिग्रहिक तद् विपरीतम्—अनभिग्रहिकमिति । ‘अभिग्गहिप्’
इत्यादि, अभिग्रहिकमिध्यादर्शन सपर्यवसितं—सपर्यवसान सम्यक्त्व-
प्राप्तौ, अपर्यवसितमभ्यस्य सम्यक्त्वाप्राप्तेः, तच्च मिध्यत्वमात्रमप्य-
तीतकालनयानुवृत्त्याऽऽभिग्रहिकमिति व्यपदिश्यते, अनभिग्रहिक
मभ्यस्यसपर्यवसितमितरस्यापर्यवसितमिति ।”

अर्थात् मिध्यादर्शन के दो भेद हैं—यथा—

(१) अभिग्रहिक—कुमत के स्वीकार करने को अभिग्रहिक मिध्यादर्शन
कहते हैं तथा (२) अनाभिग्रहिक—अज्ञान रूप मिध्यात्व को अनाभिग्रहिक
मिध्यादर्शन कहते हैं । दोनों प्रकार के मिध्यादर्शन के दो-दो भेद हैं—(१)
सपर्यवसित तथा (२) अपर्यवसित ।

अपर्यवसितमिध्यात्व—अभ्यसिद्धिक के होता है क्योंकि वे कभी भी सम्य-
क्त्व को प्राप्त नहीं करेंगे तथा सपर्यवसित मिध्यात्व अभ्यसिद्धिक के होता है
क्योंकि वे सम्यक्त्व प्राप्त कर वापस जब मिध्यात्व को प्राप्त करते हैं तब
उनका मिध्यादर्शन सपर्यवसित कहा जाता है । अतः यह प्रमाणित हो जाता
है कि मिध्यात्वी अभ्यसिद्धिक भी होते हैं तथा अभ्यसिद्धिक भी ।

अस्तु मिध्यात्व के आधार पर मिध्यात्वी के नामकरण भी वैसे ही हो जाने
हैं । कषायपाहुड मे कहा है —

‘मिच्छत्तं वेदतो जीवो विवरीयदसणो होइ ।

ण य धम्म रोचेदि हुमहुरं खुरमं जहाजरिदो ।

त मिच्छत्तं जमसहहणं तच्छाण होइ अत्थाण ।

ससइयमभिग्गहिय अणभिग्गहिय ति त ति विह ।

—वषापा० भाग १२ । गा १०८ । टीका

अर्थात् मिध्यात्व का अनुभव करने वाला जीव विपरीत श्रद्धान घाला
है । जैसे ज्वर से पीड़ित मनुष्य को मधुर रस नहीं चवता है वैसे ही उसे उत्पन्न

धर्म नहीं रचता है । जो जीवादि नौ पदार्थों का अश्रद्धान है वह मिथ्यात्व है—
सांख्यिक, अभिग्रहीत और अनभिग्रहीत—इस प्रकार वह तीन प्रकार का है—

जीवादि नौ पदार्थ हैं या नहीं इत्यादि रूप से जिसका श्रद्धान दोलायमान हो रहा है, वह सांख्यिक मिथ्यादृष्टि जीव है । जो कुमार्गियों के द्वारा उपदेक्षित पदार्थों को यथार्थ मानकर उसकी उस रूप में श्रद्धा करता है वह अभिग्रहीत मिथ्यादृष्टि जीव है और जो उपदेश के बिना ही विपरीत अर्थ की श्रद्धान करता आ रहा है वह अनभिग्रहीत मिथ्यादृष्टि जीव है ।

स्थानांग सूत्र में कहा है—

तिविधे मिच्छत्ते पन्नत्ते, तज्जहा—अकिरिता, अबिण्णते, अण्णाणे ।

—ठाण० स्या ३। उ ३। सूत्र ४०३

अर्थात् मिथ्यात्व के तीन भेद होते हैं—यथा—

(१) अक्रिया —जैसे अशील को दुःशील कहा जाता है उसी प्रकार अक्रिया अर्थात् मिथ्यात्व से हनित मोक्षसाधक अनुष्ठान को दुष्टक्रिया कहा जाता है ।

(२) मिथ्यादृष्टि के ज्ञान को अज्ञान कहते हैं । देशादि ज्ञान भी मिथ्या-त्व विशिष्ट अज्ञान ही है ।

(३) अक्रिया की तरह मिथ्यादृष्टि के विनय को भी अविनय कहते हैं ठाणंग के टीकाकर ने कहा है कि “विशिष्टनय को विनय कहते हैं अर्थात् प्रतिपत्ति-भक्तिविशेष । इसके विपरीत अविनय जानना चाहिए । आराध्य और आराध्य सम्मत रूप से इतर-लक्षणविशेष अपेक्षा रहितपन-अनियत विषय से अविनय जानना चाहिए ।”

(१) ततोऽत्र मिथ्यात्वं क्रियादीनामसम्यग्रूपता मिथ्यादर्शनाना-
भोगादिजनितो विपर्यासो दुष्टत्वमशोभनत्वमिति भावः । ‘अकिरिय’
त्ति नः विहदुःशब्दार्थो यथा अशीला दुःशीलेत्यर्थः, ततश्चाक्रिया —
दुष्टाक्रिया मिथ्यात्वाद्यूपहतस्या मोक्षसाधकमनुष्ठानं, यथा —
मिथ्यादृष्टेर्ज्ञानमप्यज्ञानमिति, एवमविनयोऽपि, अज्ञानम्—असम्यग्ज्ञान
मिति । ××× अथवा देशादिज्ञानमपि मिथ्यात्वविशिष्टमज्ञान-
मेवेति ।

—ठाण० स्या ३। उ० ३। सू ४०३। टीका

स्थानांग सूत्र के दसवें स्थान में कहा है—

दशविधे मिच्छ्रुत्ते पन्नत्ते, तंजहा—अधर्मे धम्मसण्णा, धम्मे अधम्मसण्णा, अमग्गे मग्गसण्णा, मग्गेवमग्गसण्णा, अजीवेसु जीवसण्णा, जीवेसु अजीवसन्ना, असाहुसु साहुसन्ना, साहुसु असाहुसण्णा, अमुत्तेसु मुत्तसण्णा, मुत्तेसु अमुत्तसण्णा ।

--ठाण स्था० १०।सू० ७४

अर्थात् मिथ्यात्व के दस प्रकार हैं—धर्म में अधर्म संज्ञा, अधर्म में धर्मसंज्ञा मार्ग में कुमार्ग संज्ञा, कुमार्ग में मार्ग संज्ञा, जीव में अजीव संज्ञा, अजीव में जीव संज्ञा, साधु में असाधु संज्ञा, असाधु में साधु संज्ञा, मुक्त में अमुक्त संज्ञा और अमुक्त में मुक्त संज्ञा का होना मिथ्यात्व है ।

प्रज्ञापना पद १८।१३४४ में कहा है—

मिच्छादिट्ठी तिविहे पन्नत्ते तजहा—अणाइए अपज्जवसिए वा, अणाइए वा सपज्जवसिए, सादीए वा सपज्जवसिए, तत्थणं जे से सादीए सपज्जवसिए से ढहन्नेण अतोमुहुत्त उक्कोसेण अणत्तं काल अणत्ताओ उत्सप्पिणिआंसप्पिणो कालतो खेत्ततो अवद्धं पोगल-परियट्ट देसूण ।

टीका—मलयगिरि-अनाद्यपर्यवसितोऽनादिसपर्यवसितः सादिस-पर्यवसितश्च, तत्र यः कदाचनापि सम्यक्त्वं नावाप्स्यति सोऽनाद्यपर्य-वसितः, यस्त्ववाप्स्यति सोऽनादिसपर्यवसितः, यस्तु सम्यक्त्वमाप्साद्य — भूयोऽपि मिथ्यात्वं याति स सादिसपर्यवसितः स च जवन्येनान्त-मुद्धूतं, तदनन्तरं कस्यापि भूयः सम्यक्त्वाप्तेः, उत्कर्षतोऽनन्तं कालं, तमेवानन्तं कालं द्विधा प्ररूपयति—कालतः क्षेत्रतश्च, तत्र कालतोऽनन्ता उत्सर्पिण्यवसर्पिणीयावत्, क्षेत्रतोऽपाद्धं पुद्गल-परावर्त्तं देशेन ।

अर्थात् मिथ्यादृष्टि के तीन भेद होते हैं यथा—अनादि अपर्यवसित—अभवसिद्धिक जीव, अनादिसपर्यवसित—भवसिद्धिक जीव, सादिसपर्यवसित—प्रतिपाती सम्यग्दृष्टि जीव । उनमें से अभवसिद्धिक जीव अनादि अनन्त स्वभाव

के कारण कभी भी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकेंगे ; अनादि-सात स्वभाव के कारण भवसिद्धि जीव सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकेंगे तथा सादि-सात स्वभाव के कारण प्रतिपाती सम्यक्त्वही (जो पहले सम्यक्त्व को प्राप्त कर, फिर मिथ्यात्वो हो गये हैं ।) जीव अवश्य अन्तर्मुहूर्त के बाद उत्कृष्ट देशोन अर्द्धपुद्गलपरावर्तन के बाद नियमतः सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकेंगे अर्थात् सादिसातमिथ्यात्वो—प्रतिपाती सम्यग्दृष्टि जीव उत्कृष्टकाल की अपेक्षा—देशोन अर्द्धपुद्गलपरावर्तन के बाद सम्यक्त्व को प्राप्त कर, चारित्र ग्रहण कर, सर्व कर्मों का क्षय कर सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होंगे ।

५ मिथ्यादृष्टि—जीव—जीवपरिणाम है

मिथ्यादृष्टि—जीव का एक परिणाम विशेष है स्थानांग सूत्र में कहा है—

तिविहा स्रव्वजीवा पन्नत्ता, तजहा-सम्मदिट्ठी मिच्छादिट्ठी, सम्मामिच्छादिट्ठी ।

—ठाण० स्या ३ । उ २ । सू ३१८

अर्थात् सब जीव तीन प्रकार कहे गये हैं—यथा—सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि और मिश्रदृष्टि । आगम में सर्व जीवों के निम्नलिखित आठ विभाग भी किये गये हैं,

अहवा --अट्टविधा स्रव्वजीवा पन्नत्ता, तजहा - आभिनिबोद्धि-नाणीजाव केवलनाणी, मतिअन्नाणी, सूयअन्नाणी विभंगणाणी ।

—ठाण० स्या ८ । सू १०६

अर्थात् सर्व जीव के आठ भेद किये जा सकते हैं—

यथा, आभिनिबोधक ज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनःपर्यव ज्ञानी, केवल ज्ञानी, मतिअज्ञानी, श्रुतअज्ञानी और विभंग ज्ञानी ।

अस्तु आभिनिबोधक ज्ञानो यावत् केवलज्ञानी जीव नियमतः सम्यग्दृष्टि होते हैं तथा मतिअज्ञानी यावत् विभंग ज्ञानी—मिथ्यादृष्टि होते हैं या सम्यग्-मिथ्यादृष्टि ।

प्रज्ञापना सूत्र में मिथ्यादृष्टि को जीव का परिणाम कहा है अतः मिथ्यादृष्टि जीव है ।^१ आगम में कहीं-कहीं दृष्टि के स्थान पर दर्शन का भी व्यवहार हुआ है— जैसे कि कहा है—

दंसणपरिणामे णं भते ! कतिविहे पन्नत्ते ? गोयमा ! तिविहे पन्नत्ते, तंजहा—सम्मदंसणपरिणामे, मिच्छादंसणपरिणामे, मिच्छा-सम्मदंसणपरिणामे ।

—प्रज्ञापना पद १३ । सू १३५

अर्थात् दर्शन परिणाम के तीन भेद हैं—यथा सम्यग्दर्शन परिणाम, मिथ्यादर्शन परिणाम और सम्ममिथ्यादर्शन परिणाम । जीव के गति आदि दस जीव परिणामों में एक जीव परिणाम—दर्शन परिणाम है । अतः मिथ्यादर्शन परिणाम—मिथ्यादृष्टि जीव का एक परिणाम विशेष है ।

प्रज्ञापना पद १६ में भी मिथ्यादृष्टि को जीव कहा है—

जीवा ण भते ! किं सम्मदिट्ठी, मिच्छादिट्ठी, सम्मामिच्छादिट्ठी ? गोयमा ! जीवा सम्मदिट्ठीवि मिच्छादिट्ठीवि सम्मामिच्छा-दिट्ठीवि ।

—प्रज्ञापना पद १६ । सू १३६

अर्थात् जीव सम्यग्दृष्टि भी होते हैं, मिथ्यादृष्टि भी होते हैं तथा सम्यग्-मिथ्यादृष्टि भी होते हैं ।

६ : मिथ्यादृष्टि और क्रियावाद—अक्रियावाद

मिथ्यादृष्टि जीव क्रियावादी भी होते हैं और अक्रियावादी भी ।

जीव आदि पदार्थ नहीं है—इस प्रकार बोलने वाला अक्रियावादी है । कहा है -

‘अक्रियावाइ याबिभवइ, नाहियवाइ, नाहियपन्ने, नाहिउदिट्ठी, णो सम्मावाइ, णोणितियावाइ, णसंतिपरलोगवाइ, णत्थि इहलोए, णत्थि परलोए, णत्थि माया, णत्थि पिया, णत्थि अरिहता, णत्थि चक्क-वट्ठी, णत्थि बलदेवा, णत्थि बासुदेवा, णत्थिणिरवा, णत्थि णेरइया,

णत्थि सुक्कडदुक्कड्डाणं कलवित्तिविसेसो, णोसुच्चिण्णाक्कमा सुच्चिण्णा-
फळाभवन्ति, णो दुच्चिण्णा कम्मादुच्चिण्णा फळा भवन्ति, अफले-
कल्लाणपावए, णो पञ्चार्यन्ति जीवा, णत्थिए णिरए, णत्थि सिद्धि,
से एवंवाई, एवंपणो, एवं विट्ठी, एवं छंदरागमइणिविट्ठे यावि
भवइ ।

—दशाश्रुतस्कंध अ १ । सू २

अर्थात् अक्रियावादी क्रिया के अभाव का कथन करने वाला—छत्पत्ति
के बाद पदार्थ के विनाशशील होने के कारण वह प्रतिक्षण अनवस्थायी बदलता
रहता है अतः उसकी क्रिया नहीं हो सकती । अथवा जीव आदि पदार्थ नहीं
हैं—न माता है, न पिता है, न परलोक है, न इहलोक है आदि । वह अक्रिया-
वादी इस प्रकार का बोलने वाला, इस प्रकार की बुद्धिवाला, इस प्रकार की
दृष्टि-विचार वाला और इसी प्रकार के अभिप्राय में राग में, और इसी प्रकार
की मति में वह हठाग्रही होता है ।

अक्रियावादी जीव केवल मिथ्यादृष्टि ही होते हैं, सम्यग्दृष्टि नहीं । इसके
विपरीत क्रियावादी जीव मिथ्यादृष्टि भी होते हैं, सम्यग्दृष्टि भी । कहा है—

सम्मदिट्ठी किरियावाई मिच्छा य सेसगावाई ।

—सूय० श्रु १ । अ १२ । गा १ । नि गा १२१

अर्थात् क्रियावादी के दो भेद हैं—मिथ्यादृष्टि क्रियावादी तथा सम्यग्दृष्टि
क्रियावादी । जो जीवादि नव पदार्थों के अस्तित्व में विश्वास करता है तथा
उनके नित्यानित्य एवं स्व-पर तथा काल, नियति, स्वभाव, ईश्वर, आत्मा
आदि कारणों को सकल भाव से तथा सापेक्ष भाव से अनेकांत दृष्टि से मानता
है वह सम्यग्दृष्टि क्रियावादी है ।^१ इसके विपरीत मिथ्यादृष्टि क्रियावादी-
एकांत भाव से मानता है—कहा है—

जीवादिपदार्थसद्भावोक्त्येवेत्येवं सावधारणक्रियाभ्युपगमो येषां ते
अस्तीति क्रियावादिनस्ते चैव बाह्त्वान्मिथ्यादृष्टयः × × × । स तत्रा-

१—(क) भगवती अ ३० । उ १

(ख) सूय० श्रु १ । अ १२ । गा १ । टीका

स्येव जीव इत्येव सावधारणतयाऽभ्युपगम कुर्वन् काल एवैकः सर्व-
स्यास्य जगत कारणम्, तथा स्वभाव एव नियतिरेव, पूर्वकृतमेव, पुरुषा-
कार एवेत्येवमपरनिरपेक्षतैकान्तेन कालादीनां कारणत्वेनाश्रयणा-
न्मिथ्यात्वम् ।

सूय० श्रु १ । अ १२ । गा १ । टीका

अर्थात् जो जीवाजीवादि के अस्तित्व को मानता है लेकिन उनके नित्या-
नित्यत्व तथा स्व-पर में तथा काल, नियति, स्वभाव, ईश्वर, आत्मा आदि को
निरपेक्ष कारण—एकांत भाव से मानता है एकांत भाव होने से वह मिथ्यादृष्टि
क्रियावादी है ।

अथवा एकांत भावसे क्रिया को मोक्ष का साधन मानता है अतः वह
क्रियावादी है । कहा है—

क्रियां ज्ञानादिरहितामेकामेव स्वर्गापवर्गसाधनत्वेन वदितुं शीलं
येषां ते क्रियावादिनः ।

—सूय० श्रु २ । अ २ । सू २५ । टीका

कतिपय आचार्यों को यह मान्यता रही है कि अक्रियावाद में भव्य और
अभव्य—दोनों प्रकार के मिथ्यादृष्टियों का समावेश हो जाता है इसके विप-
रीत क्रियावाद में केवल भव्य आत्माका ही ग्रहण होता है । उनमें कोई शुक्ल-
पक्षी भी होते हैं क्योंकि वे उत्कृष्टतः देशेन अद्वन्द्वपद्वल परावर्तन के अतर्गत
ही सिद्धगति को प्राप्त करेंगे ।

यदि आस्तिकवादी—क्रियावादी भी आरम्भ और परिग्रह में आसक्त हो
जाता है तो सम्यक्त्व से पतित होकर नरक-निगोद में जा सकता है ।
कहा है —

से किरियावाई × × × सम्मावाई × × × एवलदराग-मइ-निविट्टे
यावि भवई । से भवई महिच्छे, जावउत्तरगामिए नेरइए सुक्कपक्खिए
आगमेस्साण सुलभबोहिए यावि भवइ ।

—दशाश्रुतस्कंध अ ६ । सू० १७

अर्थात् सम्यग्दृष्टि क्रियावादी—यदि राज्य-विभव, परिवार आदि को
महा इच्छा वाला और महा आरम्भ वाला हो जाता है तो वह महाआरम्भ-

महापरिग्रही होकर बावत् नरक में जाता है । वहाँ से निकल कर जन्म-से-जन्म, मृत्यु-से-मृत्यु को, एक दुःख से निकल कर दूसरे दुःख को प्राप्त करता है । यद्यपि वह नरक में उत्तरगामी नैरधिक और शुक्लपाक्षिक होता है । वह देखोन अर्धपुण्ड्र परावर्त्तन के बाद अवश्य मोक्ष को प्राप्त करता है और जन्मान्तर में सुलभ बोधि होता है ।

यद्यपि अज्ञानवादी तथा विनयवादी भी—मिथ्यास्वी होते हैं ।^१ अज्ञान-वादी कहते हैं कि जीवादि अतीन्द्रिय पदार्थों को जानने वाला कोई नहीं है । न उनके जानने से कुछ सिद्ध होता है । इसके अतिरिक्त समान अपराध में ज्ञानी को अधिक दोष माना है और अज्ञानी को कम ।

इसलिए अज्ञान ही श्रेय रूप है । इसलिए वे मिथ्यादृष्टि है और उनका कथन स्ववचन बाधित है । क्योंकि अज्ञान ही श्रेय है यह बात भी वे बिना ज्ञान के कैसे जान सकते हैं ? और बिना ज्ञान के वे अपने मत का समर्थन भी कैसे कर सकते हैं ? इस प्रकार अज्ञान की श्रेयता बताते हुए उन्हें ज्ञान का आश्रय लेना ही पड़ता है ।

विनयवादी कहते हैं कि स्वर्ग, अपवर्ग आदि के कल्याण की प्राप्ति विनय में ही होती है । इसलिए विनय ही श्रेष्ठ है । इस प्रकार विनय को प्रधान रूप से मानने वाले विनयवादी कहलाते हैं ।^२

केवल विनय से ही स्वर्ग, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले विनयवादी मिथ्यादृष्टि है । क्योंकि ज्ञान और क्रिया दोनों से मोक्ष की प्राप्ति होती है । केवल ज्ञान या क्रिया से नहीं । ज्ञान को छोड़कर एकांत रूप से केवल क्रिया के एक अंग का आश्रय लेने से वे सत्य मार्ग से दूर हैं ।^३

इस प्रकार मिथ्यादृष्टि क्रियावादी भी होते हैं, अक्रियावादी भी होते हैं लेकिन सम्यग्दृष्टि अपेक्षा भेद से क्रियावादी हो सकते हैं दोष के तीन वादी नहीं होते ।

(१) सूयगर्भाग श्रु १ । अ १२

(२) आचारांग श्रु १ । अ १ । उ १ । सू १ । टीका

(३) सूयगर्भाग श्रु १ । अ १२ । टीका

७ : मिथ्यात्वी और क्षेत्रावगाह

सामान्यतः मिथ्यादृष्टियों का सर्वलोकक्षेत्र है। गति की अपेक्षा तिर्यग्गति में मिथ्यादृष्टि का क्षेत्र सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र है, अन्व गतियों में लोक का असंख्यातवां भाग प्रमाण है।

ज्ञान की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि में—मतिअज्ञान-भुतिअज्ञान का क्षेत्र सर्वलोक में है तथा विभंग अज्ञान का लोक का असंख्यातवां भाग क्षेत्र है।

दर्शन की अपेक्षा मिथ्यादृष्टिमें—अचक्षुदर्शन का क्षेत्र सर्व लोक में है तथा अक्षुदर्शन तथा अक्षिदर्शन का क्षेत्र लोक के असंख्यातवें भाग मात्र है। सर्वार्थसिद्धि में आचार्य पूज्यपाद ने कहा—

“एकेन्द्रियाणां क्षेत्रं सर्वलोकः

तत्त्व० अ० १। सू ८

अर्थात् मिथ्यादृष्टियों में एकेन्द्रियों का ही सर्व लोक क्षेत्र प्राप्त होता है।

अव्य और अव्यव्य मार्गणा की अपेक्षा से प्रथम गुणस्थान वाले जीवों का सर्वलोक क्षेत्र है।

एकेन्द्रिय जीवों को बाद देकर बाको के सर्व मिथ्यादृष्टि का क्षेत्र लोक के असंख्यातवें भाग मात्र है जिसमें मिथ्यादृष्टि मनुष्यों का क्षेत्र—समक्षेत्र मात्र है।

लेश्या की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि में कृष्णादि तीन अशुभ लेश्याओं का क्षेत्र सर्वलोकमें है परन्तु तेजो आदि शुभ लेश्याओं का क्षेत्र लोक के असंख्यातवें भाग मात्र है। यह ध्यान में रहना चाहिए कि तेजो-पद्म-शुद्धलेखी मिथ्यादृष्टि जीवों ने भूत काल की अपेक्षा भी लोक के असंख्यातवें भाग का ही स्पर्श किया है।

कायायोग की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि ने सर्वलोक का स्पर्श किया है।^१

औषिक मनोयोगी को साथ मिलाने से पाँच मनोयोगी के भेद हो जाते हैं इसी प्रकार वचनयोगी के भी पाँच भेद हो जाते हैं। षट्संज्ञागम में आचार्य पुष्पदन्त-भूतबलि ने कहा है—

(१) कायागुवादेण × × × केबडियं खेत्तं पोसिद, सव्वलोगो

षट्संज्ञागम० १, ४, ११। पु ४। ६० १२४

जोगाणवादेण पंचमणजोगि-पंचवचिजोगीसु मिच्छादिट्ठीहि केव-
दियंखेत्त पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागो ।

षट्सङ्गागम० १, ४, ७४। पु० १२८

अर्थात् योगमार्गणा के अनुवाद से पाँचों मनोयोगी और पाँचों वचनयोगियों
ने मिथ्यादृष्टि जीवों ने लोक के असंख्यातवर्ग भाग का स्पर्श किया है ।

अव्य मार्गणा के अनुवाद से अव्यसिद्धिक मिथ्यादृष्टियों ने सर्व लोक का
स्पर्श किया है तथा अव्यसिद्धिक मिथ्यादृष्टियों ने भी सर्वलोक का स्पर्श किया
है । जैसे कि कहा है;—

भवियाणवादेण भवसिद्धिएसु मिच्छादिट्ठिप्पड्ढि जाव अजोगि-
केवलि त्ति ओघं ॥१६५॥

अभवसिद्धिएहि केवदिय खेत्त पोसिदं, सबलोगो ॥१६६॥

षट्सङ्गागम, १, ४, १६५, १६६। पु० ४। पृ १५१

अर्थात् अव्यसिद्धिक तथा अव्यसिद्धिक मिथ्यादृष्टि जीवों ने सर्व लोक का
स्पर्श किया है ।

८ : मिथ्यात्वी की स्थिति

औषतः मिथ्यादृष्टि की स्थिति सर्वकाल की है—स्थिति की अपेक्षा मिथ्या-
दृष्टि के तीन विभाग किये गये हैं—जैसा कि प्रज्ञापना सूत्र में कहा है—

मिच्छादिट्ठोणं भते ! पुच्छा ! गोयमा ! मिच्छादिट्ठी तिविहे पन्नत्ते
तंजहा—अणादीए वा अपज्जवसिए १ अणाइए वा सपज्जवसिए २
सादीए वा सपज्जवसिए ३ । तत्थण जेसे सादीए सपज्जवसिए से
जहण्णेण अतोमुहुत्तं, उक्कोसेण अणंतं कालं, अणंतंओ उस्सप्पिणी-
ओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ अवड्ढं पोगलपरियट्ठं देसूण ।

प्रज्ञा० पद १८। सू १३४४

मलयगिरि टीका—(मिथ्यादृष्टिः) तत्र च कदाचनापि सम्यक्त्वं
नावाप्स्यति सो अनाद्यपर्यवसितः, यस्त्व वाप्स्यति सोऽनादिसपर्य-
वसितः, यस्तु सम्यक्त्वमासाद्य भूयोऽपि मिथ्यात्वं याति स सादिस-
पर्यवसितः स च जघन्येनान्तमुहूत्तं तदनन्तरं कस्यापि भूयः सम्यक्त्वा-

प्तेः उत्कर्षतोऽनन्तं कालं, तमेवानन्तं कालं द्विधा प्ररूपयतिकालतः
क्षेत्रतश्च, तत्र कालतोऽनन्ता उत्सर्पिण्यवसर्पिणीर्यावत्, क्षेत्रतोऽपा
द्धं पुद्गलपरावर्त्तं देशो न XXX ।

अर्थात् मिथ्यादृष्टि के तीन भेद होते हैं—यथा १—अनादिसर्पयवसित —
जो कभी भी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकेंगे—अभ्यसिद्धिक जीव ।

२—अनादिसर्पयवसित—जिन्होंने अभी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं किया है,
कालान्तर में प्राप्त करेंगे—जातिभ्यसिद्धिक जीव ।

३—जिन्होंने सम्यक्त्व को प्राप्त किया लेकिन फिर सम्यक्त्व से पतित होकर
फिर मिथ्यात्व को प्राप्त किया है । वे मिथ्यादृष्टि जीव अधन्य अंतर्मुहूर्त,
उत्कृष्टतः देशो न अद्धं पुद्गल परावर्त्तन के बाद अवश्य ही सम्यक्त्व को प्राप्त
करेंगे—प्रतिपाती सम्यग्दृष्टि जीव ।

प्रतिपाती सम्यग्दृष्टि जीव जो अभी मिथ्यात्वो है लेकिन वे निश्चय ही
कालान्तर में सिद्ध, बुद्ध यावत् मुक्त होंगे ।

इन तीनों प्रकार के मिथ्यादृष्टि जीवों में सबसे कम अभ्यसिद्धिक जीव है,
उनसे प्रतिपाति सम्यग्दृष्टि अनंत गुने अधिक है और उनसे भवनिद्धिक मिथ्या-
दृष्टि जीव अनंत गुने अधिक है ।

६ : मिथ्यात्वी का अंतरकाल

औषध; मिथ्यादृष्टि जीवों का अंतरकाल नाना जीवों की अपेक्षा नहीं है,
निरंतर है । ऐसा समय कभी भी नहीं आ सकता है कि मिथ्यादृष्टि कोई भी
न रहे । । जैसा कि पट्टहागम के टीकाकार आचार्य बीरसेन ने कहा है—

“ओषेण मिच्छादिदृष्टीणमतर केवचिर कालादो होदि, पाणाजीव
पहुचच णत्थि अतरं, णिरतरं ।”

—पट्ट० खं १, ६ । सू २ । पु० ५ । पृ० ४

एक जीव की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि का अंतरकाल अधन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट
छिद्रासऽसागरोपम से कुछ अधिक है ।^१ एक मिथ्यादृष्टि जीव—वरिणामों के

कारण सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ और वहाँ पर सर्वलघु अन्तर्मुहूर्त काल तक सम्यक्त्व के साथ रहकर फिर सम्यक्त्व से पतित होकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ । इस प्रकार से जघन्य अन्तर्मुहूर्त प्रमाण मिथ्यात्व गुणस्थान का अंतरकाल हो जाता है ।

यद्यपि षट्खंडागममे मिथ्यादृष्टि का अंतरकाल उत्कृष्ट दो छियासठ सागरोपम से कुछ अधिक कहा है । जो जीव एक बार भी मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेते हैं फिर पुनः मिथ्यात्व मोहनीयकर्म उदय से मिथ्यात्वो हो जाते हैं उनको प्रतिपाति सम्यग्दृष्टि से भी अभिवृत्त किया है उन जीवों का अंतरकाल भी जघन्य अंतर्मुहूर्त तथा उत्कृष्ट छियासठ सागरोपम से कुछ अधिक का कहा गया है ।

चूँकि सम्यग्मिथ्यादृष्टि की स्थिति अन्तर्मुहूर्त से अधिक नहीं होती है अतः कोई मिथ्यादृष्टि जीव सम्यग्मिथ्यादृष्टि को प्राप्त करता है तो अन्तर्मुहूर्त के अन्तरकाल के बाद मिथ्यादृष्टि हो सकता है । क्योंकि कोई सम्यग्मिथ्यादृष्टि —अधिपरीत-श्रद्धा होने से सम्यग्दृष्टि हो जाता है ।^१

सम्यग्दृष्टि के दो भेद है - सादिअपर्यवसित तथा सादिअपर्यवसित । उनमें से सादिशान्त सम्यग्दृष्टि जघन्य अन्तर्मुहूर्त तक होता है क्योंकि उसके बाद उसे मिथ्यात्व आ सकता है, उत्कृष्टतः छियासठ सागरोपम से कुछ अधिक काल तक होता है, उसके बाद मिथ्यात्व आ सकता है ।^२

अतः सिद्ध होता है कि मिथ्यात्वो का अंतरकाल जघन्य अन्तर्मुहूर्त तक तथा उत्कृष्टतः छियासठ सागरोपम से कुछ अधिक हो सकता ।

— ❀ —

(१) सम्भामिच्छाद्विटी ण० पुच्छा । गोयमा । जहण्णेणवि उक्कोसेण वि अंतोमुहूर्त ।

प्रज्ञा० पद १८।१३४५

(२) प्रज्ञापना पद १८। सू १३४३

द्वितीय अध्याय

१ : मिथ्यात्वी और लेश्या

मिथ्यात्वी मे कृष्णादि छत्रों लेख्याए होती है । छः लेख्याओं मे प्रथम तीन लेख्याएँ (कृष्ण-नील-कापोत) अशुभ हैं तथा अंतिम तीन लेख्याएँ (तेजो-पद्म-शुक्ल) शुभ हैं । आगमों मे मिथ्यात्वी मे शुभ लेख्याएँ भी होती है ऐसा उल्लेख मिलता है ।

कर्म प्रकृति मे अथाप्रवृत्ति करण आदि को प्राप्ति के पूर्व भी मिथ्यात्वी मे तेजो-पद्म-शुक्ल लेख्या का उल्लेख मिलता है ।

करणकालात् पूर्वमपि $\times \times \times$ तिसृणां विशुद्धानां लेश्यानामन्य-तमस्या लेश्याया वर्तमानो, जघन्येन तेजोलेश्यायां, मध्यमपरिणामेन पद्मलेश्याया, उत्कृष्टपरिणामेन शुक्ललेश्यायां $\times \times \times$ ।

—कर्मप्रकृति टीका

अर्थात् करण कालकी प्राप्ति के पूर्व भी मिथ्यात्वी के तीन विशुद्ध लेश्या का प्रवर्तन हो सकता है । जबभूतः तेजोलेश्या, मध्यम परिणाम से पद्मलेश्या तथा उत्कृष्टपरिणाम से शुक्ललेश्या का प्रवर्तन होता है ।

अश्रुत्वा^१ केवली के अधिकार मे—बालतपस्वी अवस्था मे—प्रथम गुणस्थान मे शुभ अध्यवसाय, शुभ परिणाम तथा विशुद्धलेश्या का उल्लेख है । उपर्युक्त तीनों निरवयव अनुष्ठान हैं, उनके द्वारा कर्म को निर्जरा होती है । इसके विपरीत अशुभ अध्यवसाय, अशुभ परिणाम तथा अविशुद्धलेश्या—सावद्य अनुष्ठान है । यहाँ विशुद्धलेश्या का सबध भावलेख्या के साथ जोड़ना चाहिए क्योंकि द्रव्यलेश्या—पुद्गल (अष्टस्पर्शी पुद्गल है ।^२) है; अतः भावलेख्या से कर्म कटते हैं, द्रव्यलेश्या से नहीं । उत्तराध्ववन सूत्र अ० ३४ में कहा है—

(१) भगवती श० ६ । उ ३१

(२) भगवती श० १२ । उ ५

किण्हा नीळा काळ, तिन्नि वि एयाओ अहम्मलेस्साओ॥
 एयाहि तिहि वि जीवो, दुग्गाइं उववज्जइ॥
 तेऊ पम्हा सुक्का, तिन्नि वि एयाओ धम्मलेसाओ ।
 एयाहि तिहिवि जीवो, सुग्गाइं उववज्जइ ॥

— गा ५६।५७

अर्थात् कृष्ण, नील और कापोत—ये तीन अवर्णलेखाएँ हैं; इन लेखाओं से जोव दुर्गति में उत्पन्न होता है । तेजो, पद्म और शुक्ल—ये तीन वर्ण-लेखाएँ हैं, इन लेखाओं से जीव सुगति में उत्पन्न होता है । आगमों में अनेक स्थल पर उल्लेख मिलता है कि वर्णलेखा की अवस्था में जीव यदि मरण को प्राप्त होता है तो वह नरक गति में नहीं जाता है । श्रीमज्झिमाचार्य ने भीष्मी वर्णा में कहा है कि कृष्ण, नील, कापोत लेखा से पापकर्म का बंधन होता है, अतः इन लेखाओं को अवर्ण लेखा कहा गया है तथा तेजो, पद्म, शुक्ल लेखा से कर्मों की निर्जरा होती है, अतः इन लेखाओं को वर्णलेखा कहा गया है ।

आचारारंग में (१।४।१) प्राणीमात्र को अहिंसा पालने का उपदेश दिया गया है ? उस अहिंसा के पालने का अधिकार क्या मिथ्यात्मी को नहीं दिया गया है ? कहने का तात्पर्य यह है कि आज्ञा के अन्तर्गत की क्रिया की आराधना मिथ्यात्मी तथा सम्यक्त्मी दोनों कर सकते हैं ।

सातवीं नरक में केवल मिथ्यादृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं—वे मिथ्यादृष्टि जीव या तो सज्जी मनुष्य होते हैं, या सज्जी तिर्यंच पंचेन्द्रिब (सिर्फ जलचर) । सम्यग्दृष्टि मनुष्य तथा सम्यग्दृष्टि तिर्यंच पहले से छठे नरक तक उत्पन्न हो सकते हैं (यदि सम्यग्दृष्टि उत्पन्न होने के पूर्व मिथ्यादृष्टि अवस्था में नरक का आयुष्य बांध लिया हो) । यद्यपि आगमों में नैरयिकों में कृष्णादि तीन अशुभ लेखाओं का कथन है ।^१ सम्भवतः यह कथन द्रव्यलेखा की अपेक्षा हो । प्रज्ञापना सूत्र की टीका में कहा गया है—

भावपरावर्त्तीए पुण सुरनेरइयाणं वि छल्लेस्सा ।

—पण्ण० प० १७। उ० ५। सू० १२५१। टीका में बहुत

१—लेखा कोश, पृष्ठ १३

अर्थात् भाव की परावृत्ति होने से देव और नारकी के छः लेश्या होती है ।

सातवीं नरक के नारकी को अन्तरालकाल में सम्यक्त्व लाभ हो सकता है ।

यह सुनिश्चित है कि सम्यक्त्व की प्राप्ति शुभपरिणाम, शुभ अव्यवसाय तथा विशुद्ध-
मायलेश्या (तेजो-पद्म-शुक्ललेश्या) के बिना नहीं हो सकती है । षट्संभागम
के टीकाकार आचार्य वीरसेन ने कहा है.—

“एकको अट्टावीससंतकस्मिन्नो मिच्छादिद्वी सत्तमाए पुठवीए
किण्हलेस्साए सह उववण्णो । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो विस्सतो
विसुद्धो होदूण सम्मत्तं पड्विण्णो ।

—षट्० १, ५, २६०। पुस्तक ४। पृ० ४३०

अर्थात् मोहकर्म की अट्टाईस प्रकृतियों की सत्तावाला कोई एक मिच्छाद्विष्टि
जोष सातवीं पृथ्वी (नारकी) में कृष्णलेश्या के साथ उत्पन्न हुआ । छहों पर्या-
प्तिओं से पर्याप्त होकर, विश्राम ले तथा विशुद्ध होकर सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ ।

प्रज्ञापना सूत्र के टीकाकार आचार्य मलयगिरि ने कहा है —

स्वभावो यस्य कृष्णलेश्यास्वरूपस्य तत्तद्रूप तद्भावस्तद्रूपतया तथा
एतदेव व्याचष्टे—न तद्दर्शनतया न तद्गन्धतया न तद्रसतया न तत्स्पर्श-
तया भूयो भूय परिणमते, भगवानाह —हतेत्यादि, हन्त गौतम ! कृष्ण-
लेश्येत्यादि, तदेव ननु यदि न परिणमते तर्हि कथं सप्तमनरकपृथिव्यामपि
सम्यक्त्वलाभः, स हि तेजोलेश्यादिपरिणामे भवति सप्तमनरकपृथिव्यां
च कृष्णलेश्येति, कथं चैतत् वाक्य घटते ? ‘भावपरावृत्तीए पुण सुरनेर-
इयाण पि छल्लेस्सा’ इति (भावपरावृत्तेः पुनः सुरनेरयिकाणामपि
षड्लेश्या) लेश्यान्तरद्रव्यसंपर्कतस्तद्रूपतया परिणामासम्भवेन भाव-
परावृत्तेरेवायोगात्, अतएव तद्विषये प्रश्ननिर्वचनसूत्रे आह—‘से
केणट्ठेणं भते !’ इत्यादि, तत्र प्रश्नसूत्रं सुगमं निर्वचनसूत्रं आकारः
तच्छायाभाजं आकारस्य भाव—सत्ता आकारभावः स एव मात्रा
आकारभावमात्रा तथाऽऽकारभावमात्रया मात्राशब्द आकारभावाति-
रिक्तपरिणामान्तरप्रतिपत्तिव्युत्सासार्थः, ‘से’ इति सा कृष्णलेश्या नील-
लेश्यारूपतया स्यात् यदिवा प्रतिभागः प्रतिबिम्बमादर्शादाविव विशिष्टः

प्रतिबिम्बवस्तुगत आकारः प्रतिभाग एव प्रतिभागमात्रा तथा, अत्रापि मात्राशब्दः प्रतिबिम्बातिरिक्त परिणामान्तरव्युदासार्थः स्यात् कृष्णलेश्या नीललेश्यारूपतया, परमार्थतः पुनः कृष्णलेश्यैव नो खलु नीललेश्या सा, स्वस्वरूपापरित्यागात्, न स्वत्वादर्शादयो जपाकुसुमादिसन्निधान-तस्तत्प्रतिबिम्बमात्रामाधाना नादर्शादय इति परिभाषनीयमेतत्, केवलं सा कृष्णलेश्या तत्र—स्वस्वरूपे गता—अवस्थिता सती उत्प्लवङ्गते तदा-कारभावमात्रधारणतस्तत्प्रतिबिम्बमात्रधारणतो बोत्सर्प्यतीत्यर्थः, कृष्ण-लेश्यातो हि नीललेश्या विशुद्धा ततस्तदाकारभावं तत्प्रतिबिम्बमात्रं वा दधाना सती मनाक् विशुद्धा भवतीत्युत्सर्प्यतीति व्यपदिश्यते ।

—पण्ण० पद १७८५। सू० १२५२ टीका

अर्थात् यदि कृष्णलेश्या नीललेश्या में परिणत नहीं होती है तो सातवीं नरक के नैरयिकों को सम्पत्त्व की प्राप्ति किस प्रकार होती है । क्योंकि सम्पत्त्व जिनके तेजोलेश्यादि शुभलेश्या का परिणाम होता है उनके ही होती है और सातवीं नरक में कृष्णलेश्या होती है तथा भाव की परावृत्ति से देव तथा नारकी के भी छह लेश्या होती है, यह वाक्य कैसे घटित होगा । क्योंकि अन्य लेश्या द्रव्य के संयोग से नद्रूप परिणमन संभव नहीं है तो भाव की परावृत्ति भी नहीं हो सकती है ।

उत्तर में कहा गया है कि मात्र आकार भाव से—प्रतिबिम्ब भाव से कृष्ण-लेश्या नीललेश्या होती है, लेकिन वास्तविक रूप में तो कृष्णलेश्या ही है, नीललेश्या नहीं हुई है क्योंकि कृष्णलेश्या अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती है जिस प्रकार आरीसा में किसी का प्रतिबिम्ब पड़ने से वह उस रूप नहीं हो जाता है, लेकिन आरीसा हो रहता है । प्रतिबिम्ब वस्तु का प्रतिबिम्ब छाया जकर उसमें दिखाई देती है ।

ऐसे स्थल में जहाँ कृष्णलेश्या अपने स्वरूप में रहकर 'अवप्लवङ्गते, उत्प्लवङ्गते' नीललेश्या के आकार भाव मात्र को धारण करने से या उसके प्रतिबिम्ब भाव मात्र को धारण करने से उत्सर्पण करती है—नीललेश्या को प्राप्त होती है । कृष्णलेश्या से नीललेश्या विशुद्ध है, उससे उसके आकार भाव मात्र को या प्रति-

बिम्ब भाव मात्र को धारण करती कुछ एक विशुद्ध होती है, अतः उत्सर्पण करती है, नीललेखा को प्राप्त होती है ।

अतः सातवीं नारकी में भी भावपरावृत्ति की अपेक्षा छहों लेखाएँ होती हैं । वे मिथ्यादृष्टि नारकी तेजो आदि शुभलेखा से सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं ।

पंचसंग्रह के टीकाकार आचार्य मलयगिरि से कहा है—

“सम्यक्त्वदेशविरतिसर्वविरतीनां प्रतिपत्तिकालेषु शुभलेखा-
त्रयमेव, तदुत्तरकालं तु सर्वा अपिलेखाः परावृत्तेऽपीति ।

पंचसंग्रह भाग १ । सू. ३१।टीका

अर्थात् सम्यक्त्व, देशविरति तथा सर्वविरति की उपलब्धि के समय लेखा तीन शुभ होती हैं, उत्तरवर्ती काल में छहों लेखा मिल सकती हैं । इससे और भी पुष्टि हो जाती है कि सातवीं नारकी में भी सम्यक्त्व की प्राप्ति के समय लेखायें शुभ होती हैं । जीवाभिगम सूत्र में कहा है—

से कि त नेरइया ? नेरइया सत्तविहा पन्नत्ता, तजहा —रञ्जणप्पभा-
षुठविनेरइया जाव अहेसत्तमपुठविनेरइया ××× ति विहा दिट्ठी । ××× ।

—जीवाभिगम प्रतिपत्ति १ । सू. ३२

अर्थात् रत्नप्रभानारकी यावत् सातवीं नारकी में तीनों दृष्टि होती है—
सम्बन्धदृष्टि, मिथ्यादृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि ।

षट्छाण्डागमके टीकाकार आचार्य बोरसीन ने और भी कहा है—

“संपद्दिमिच्छाइट्ठीणं ओघालावे भण्णभाणे अत्थि पयगुणट्ठाणं
××× दब्ब-भावेहिं छलेस्साओ । ××× ।

—षट्० छ० १, १ । पृ० ४२३-२४ । पृ २

अर्थात् मिथ्यादृष्टि जीवों के ओघालाप कहने पर—द्रव्य और भाव की अपेक्षा छहों लेखाएँ होती हैं । पर्याप्त तथा अपर्याप्त—दोनों अवस्थाओं में मिथ्यादृष्टि के छहों भावलेखाएँ होती हैं, अतः मिथ्यादृष्टि मनुष्य में भी द्रव्यतः तथा भावतः छहों लेखाएँ होती हैं ।

पंचसंग्रह में चन्द्रर्षि महत्तर ने कहा—

XXX । छल्लेसा जाव सम्मोत्ति ।

—पंचसंग्रह भाग १, पृ ११

टीका—‘सम्मोत्ति’ अबिरतसम्यग्दृष्टिस्तावत् षडपिलेश्या भवन्ति ।

अर्थात् प्रथम गुणस्थान से चतुर्थ गुणस्थान तक लेस्या छहों होती है अतः मिथ्यादृष्टि में छहों लेस्या होती है । षट्खंडागम में अणाहारिक मिथ्यादृष्टि में भी छहों भाव लेस्या का उल्लेख मिलता है—

“अणाहारि—मिच्छाइट्टीणं भण्णमाणेअत्थि XXX । दव्वेण सुक्क-लेस्सा, भावेण छलेस्साओ ।

—षट्. पु २ । पृ० ५२

अर्थात् अनाहारिक मिथ्यादृष्टि में द्रव्य की अपेक्षा शुक्ललेस्या तथा भाव की अपेक्षा छहों लेस्याएँ होती हैं ।

फिर षट्खंडागम के टीकाकार आचार्य बीरसेन ने कहा है—

तेसिं चेव मिच्छाइट्टीणं पज्जत्तोघे भण्णमाणे अत्थि XXX दव्व-भावेहि छलेस्साओ XXX । तेसिं चेव अपज्जत्तोघे भण्णमाणेअत्थिXXX दव्वेण काउ सुक्कलेस्साओ, भावेण छलेस्साओ XXX

—षट्खंडागम १,१। पु० २ । पृ० ४२४,२५

अर्थात् मिथ्यादृष्टि जीवों के अपर्याप्तकाल में द्रव्य और भाव से छहों लेस्याएँ होती हैं तथा अपर्याप्तकाल में द्रव्य की अपेक्षा कापोत और शुक्ल, भाव की अपेक्षा छहों लेस्याएँ होती हैं । आचार्य पुष्पदन्त-भूतबलि ने कहा है—

लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिय—णीजलेस्सिय-काउलेस्सिएसु मिच्छा-इट्ठिप्पहुडिजाव असज्जदसम्माइट्ठि त्ति ओघ ॥ १६२ ॥

तेउलेस्सिएसु मिच्छाइट्ठि दव्वपमाणेण केवडिया, जोइस्सियदेवहि सादिरेयं ॥ १६३ ॥ XXX ।

पम्मलेस्सिएसु मिच्छाइट्ठि दव्वपमाणेण केवडिया, सण्णिपचे-दियतिरिक्खजोणिणीणं संखेज्जदिमाणो ॥ १६६ ॥ XXX ।

सुकृल्लेखिणसु मिच्छादिट्ठिप्पहुडिजाव संजदासंजदा त्ति एव्वप-
माणेण केवडिया, पल्लिदोवमस्स असखेज्जदिमाणो ॥ १६६ ॥

—षट्खंडागम १, २। सू १६२, १६३, १६६, १६९। पु ३

अर्थात् लेखा मार्गणा के अनुवाद से प्रथम तीन अप्रसस्त लेखा मिथ्या-
दृष्टि जीव बोध-प्रवणता की तरह अनन्त है, तेजोलेखी मिथ्यादृष्टि जीव इपोतिषी
देवों से कुछ अधिक है, पद्मलेखी मिथ्यादृष्टि जीव सत्री पंचेन्द्रियतियंब
योनिमती जीवों के संख्यातर्व भाग प्रमाण है तथा शुक्ललेखी मिथ्यादृष्टि जीव
पत्थोपम के असख्यातर्व भाग प्रमाण है ।

अस्तु मिथ्यात्वी का प्रथम गुणस्थान है । प्रथम गुणस्थान में कृष्णादि छहों
लेखार्ये होती है । सर्वासिद्धि में आचार्य पूज्यपाद ने कहा है—

लेश्यानुवादेन कृष्णनीलकापोतलेश्यानां मिथ्यादृष्ट्याद्यसयत-
सम्यग्दृष्ट्यान्तानां सामान्योक्तं क्षेत्रम् । तेजःपद्मलेश्यानां मिथ्या-
दृष्ट्याद्यप्रमत्तान्तानां लोकस्यासंख्येयभाग । शुक्ललेश्यानां मिथ्या-
दृष्ट्यादिक्षीणकषायान्तानां लोकस्यासंख्येयभाग ।

—तत्त्व० अ १ । सू ८

अर्थात् मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में कृष्ण, नील और कापोतलेश्या—क्षेत्र की
अपेक्षा सामान्योक्त क्षेत्र अर्थात् सर्वलोक में है । तेजो, पद्म और शुक्ल लेखा—
क्षेत्र की अपेक्षा लोक के असख्यातर्व भाग में है । षट्खंडागम के टीकाकार
आचार्य वीरसेन ने कहा है—

“सुकृल्लेखिणसु मिच्छादिट्ठिप्पहुडि जाव संजदासजदेहि केवडियं
खेत्तं पोसिद, लोमस्स असखेज्जदिमाणो ।

—षट्० ख० १। भा० ४। सू० १६२। पु० ४। पृ० २९६

अर्थात् शुक्ललेखी मिथ्यादृष्टि जीवों ने भूतकाल की अपेक्षा लोक के
असख्यातर्व भाग का स्वर्णन किया है ।

अतः उपर्युक्त प्रमाणों से यह सिद्ध हो जाता है कि मिथ्यात्वी के छहों
भाव लेखार्ये होती है ।

२ : मिथ्यात्वी और योग

मन, वचन, काय के व्यापार को योग कहते हैं—मिथ्यात्वी के तीनों ही प्रकार के योग का व्यापार-कार्य होता है। वीर्यान्तराय कर्म के क्षय, क्षयोपशम से, शरीरनामकर्मोदय से योग की प्रवृत्ति होती है। शुभ योग और अशुभ योग के भेद से योग के दो भेद भी किये जा सकते हैं। मिथ्यात्वी के दोनों प्रकार का योग व्यापार होता है।

प्रज्ञापना सूत्र में योग (प्रयोग) के पन्द्रह प्रकार किये हैं।^१ वस्तुतः वे मन-वचन-काययोग के ही उपभेद हैं—

बया—१. सत्यमनः प्रयोग, २. असत्यमनः प्रयोग, ३. सत्यमूषामनः प्रयोग, ४. असत्यामूषामनः प्रयोग, ५. सत्यवचन प्रयोग, ६. असत्यवचन प्रयोग, ७. सत्यमूषावचन प्रयोग ८. असत्यामूषावचन प्रयोग ९. औदारिक शरीरकाय प्रयोग, १०. औदारिकमिश्रशरीरकाय प्रयोग, ११. वैक्रियशरीरकाय प्रयोग, १२. वैक्रियमिश्रशरीरकाय प्रयोग, १३. आहारकशरीरकाय प्रयोग, १४. आहारकमिश्रशरीरकाय प्रयोग और १५. कामणशरीरकाय प्रयोग।

उपयुक्त १५ योगों में से मिथ्यात्वी के तेरह योग (आहारकशरीरकाय प्रयोग, आहारकमिश्रशरीरकाय प्रयोग को छोड़कर) होते हैं।

मिथ्यात्वी के भी वीर्यान्तराय कर्म का क्षयोपशम है तथा शरीरनामकर्म का उदय है ही। अतः मिथ्यात्वी के मन, वचन, काय तीनों योग का व्यापार हो सकता है।

अस्तु योग - वीर्यान्तराय कर्म के क्षय, क्षयोपशम से तथा शरीरनाम कर्म के उदय से होता है। चूँकि मिथ्यात्वी का प्रथम गुणस्थान है। मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में आहारिक और आहारिकमिश्र को बाद देकर अवशेष तेरह योग होते हैं। षट्खंडागम के टीकाकार आचार्य वीरसेन ने कहा है—

“संपदि मिच्छादृष्टीणं ओघालावे भण्णमाणे अत्थि × × × ।
आहार—दुग्गेण विणा तेरह जोग ।

—षट्० ख० १, १ । टीका । पु० २ । पृ० ४१५

अर्थात् ओषधः मिथ्यादृष्टि के आहारक काययोग, आहारक मिश्रकाय योग को बाद देकर तेरह योग होते हैं । गति की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि में योग-मार्गणा इस प्रकार है—

१—नरकगति तथा देवगति में—ग्यारह योग होते हैं—चारमन के योग, चार वचन के योग तथा तीन काय योग (वैक्रिय शरीरकाय प्रयोग, वैक्रिय मिश्र शरीरकाय प्रयोग, कामंजलशरीरकाय प्रयोग) ।

२—तिर्यंच गति तथा मनुष्यगति में—औषिक मिथ्यादृष्टि की तरह तेरह योग मिलते हैं ।

तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है—

कायवाङ्मनः कर्मयोगः

तत्त्वार्थ सूत्र अ० ६ । सू १

भाष्य—कायिक कर्म वाचिक कर्म मानस कर्म इत्येष त्रिविधो योगो भवति । स एकशो द्विविधः । शुभाश्चाशुभश्च । तत्राशुभो हिंसास्तेयाम्रद्धादीनि कायिकः, सावधानृतपुरुषपिशुनादीनि वाचिकः, अभिध्याव्यापादेर्ष्यासूयादीनि मानसः । अतोविपरीतः शुभ इति ।

अर्थात् शरीर, वचन और मन के द्वारा जो कर्म क्रिया होती है, उसको योग कहते हैं । अतएव योग तीन प्रकार का होता है—कायिकक्रियारूप, वाचिकक्रियारूप और मानसक्रियारूप । तीनों योगों के दो-दो भेद हैं—शुभयोग और अशुभयोग ।

हिंसादि शि प्रवृत्ति करना आदि अशुभकायिक कर्म—अशुभ योग है । पापमय या पापोत्पादक वचन बोलना, मिथ्या भाषण करना, मर्मभेदी आदि कठोर वचन बोलना, किसी की धुगली खाना आदि अशुभ वाचिक कर्म—अशुभ वचन योग है । दुष्प्रीति या लोटा चिंतन, किसी के मरने मारने का विचार, किसी को काय आदि होता हुआ देखकर मन में ईर्ष्या करना, किसी के महान् और उत्तम गुणों में भी दोष प्रकट करने का विचार करना आदि अशुभ मानसकर्म—अशुभ मनोयोग है ।

अस्तु इनसे विपरीत जो क्रिया होती है वह शुभ कही जाती है—अहिंसा, सत्य, अचोर्व्य, ब्रह्मचर्य आदि के नियम की प्रतिपालना ।

मिथ्यात्वी के दोनों प्रकार के शुभ और अशुभ योग होते हैं । शुभयोग से मिथ्यात्वी के पुण्य का आस्रव होता है । कहा है—

शुभो योगः पुण्यास्वास्त्रवो भवति ।

तत्त्वार्थ० अ ६।पृ ३—भाष्य

अर्थात् शुभयोग पुण्य का आस्रव है । मिथ्यात्वी उस पुण्यबन्ध के कारण मनुष्यगति या देवगति में उत्पन्न होता है । इसके विपरीत पापबन्ध के कारण नरक गति और तिर्यचगति में उत्पन्न होना है ।

३ : मिथ्यात्वी और अध्यवसाय

अध्यवसाय—आत्मा का एक सूक्ष्म परिणाम है जो प्रलस्त—अप्रलस्त दोनों का प्रकार होता है ।^१ प्रत्येक के असंख्यात असंख्यात प्रकार होते हैं चौबीस हो दण्डका मे—प्रत्येक दण्डक मे दोनों प्रकार के अध्यवसाय होते हैं । उदाहरणतः—असंज्ञो तिर्यच पंचेन्द्रिय मे तीन अप्रलस्त लक्ष्या होती है, लेकिन अध्यवसाय—प्रलस्त—अप्रलस्त दोनों प्रकार के होते है ।^२ अतः कहा जा सकता है कि मिथ्यादृष्टि के प्रलस्त अध्यवसाय से कर्म निर्जरा होती है ।

कहा है—

सूक्ष्मेण आत्मनः परिणामविशेषेषु ।

—अभिधान० भाग १। पृ० २१२

अर्थात् अध्यवसाय आत्मा का सूक्ष्म परिणाम है । पृथ्वीकायिक आदि चौबीस ही दण्डकों मे प्रलस्त-अप्रलस्त दोनों प्रकार के अध्यवसाय होते है । कहा है—

नेरह्याणं भन्ते । केवइया अऊमवसाणा पन्नत्ता ? गोयमा ! असंखेज्जा अऊमवसाणा पन्नत्ता । ते ण भन्ते ! किंपसत्था, अप्पसत्था ? गोयमा ! पसत्थावि अप्पसत्थावि । एवजाव वेमाणिया ।

—प्रज्ञापना पद ३४।पृ० २०४७,४८

(१) आया० श्रु २।अ १। उ २

(२) अग० श २४

टीका—मलयगिरि—अध्यवसायचित्तायां प्रत्येक नैरयिकादीनाम-
सख्येयान्यध्यवसानानि ।

अर्थात् नैरयिकों के असख्यात अध्यवसाय होते हैं क्योंकि उनके प्रतिसमय भिन्न-भिन्न अध्यवसाय होते हैं । इसी प्रकार यावत् वैमानिक देवों के असख्यात अध्यवसाय होते हैं । एकेन्द्रियजीव नियमतः मिथ्यादृष्टि ही होते हैं उनके भी प्रशस्त-अप्रशस्त दोनों प्रकार के अध्यवसाय होते हैं । यद्यपि द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय तथा चतुरिन्द्रिय जीवों में सास्वादान सम्यक्त्व होता है लेकिन वे मिथ्यात्व के सम्मुख होने से आगम में अपेक्षा भेद से उन्हें मिथ्यात्व को प्राप्त करने वाले कहे हैं लेकिन सम्यग्मिथ्यात्व व सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाले नहीं कहे हैं ।

नेरह्याणं भते ! किं सम्मत्ताभिगमी, मिच्छत्ताभिगमी, सम्मा-
मिच्छत्ताभिगमी ? गोयमा ! सम्मत्ताभिगमी वि मिच्छत्ताभिगमी वि
सम्मामिच्छत्ताभिगमी वि, एव जाव वेमाणिवा । नवर एमिदियविग-
ल्लिदिया णो सम्मत्ताभिगमी, मिच्छत्ताभिगमी, नो सम्मामिच्छत्ताभि-
गमी ।

—प्रज्ञापना पद ३४।सु २०४६ ५०

टीका - ××× नवरमेकेन्द्रियाणां विकलेन्द्रियाणां केषांचिन्
सासादनसम्यक्त्वमपि लभ्यते तथापि ते मिथ्यात्वाभिमुखा इति सद्यपि
तन्न न विवक्षित ।

अर्थात् एकेन्द्रियों तथा विकलेन्द्रियों का बाद होकर नैरयिकों से वैमानिक देवों तक के दृढक—सम्यक्त्वाधिगामी (सम्यक्त्वकी प्राप्तिवाले) भी होते हैं, मिथ्यात्वाधिगामी भी होते हैं, सम्यग्मिथ्यात्वाधिगामी भी होते हैं । एकेन्द्रिय तथा विकलेन्द्रिय जीव मिथ्यात्वाधिगामी होते हैं लेकिन सम्यक्त्वाधिगामी तथा सम्यग्मिथ्यात्वाधिगामी नहीं होते हैं । लेकिन अध्यवसाय—एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय में प्रशस्त भी होते हैं ।*

जब मिथ्यात्वों को ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपलभ से विभंग ज्ञान उत्पन्न

होता है उस समय शुभ परिणाम, विशुद्ध लेखा के साथ प्रशस्त—शुभ अध्यवसाय भी होते हैं । कहा है —

(अखोरुचार्णं अंते !) × × × अण्णवा कयावि सुभेणं, अउभवा-
खाणेणं, सुभेणं परिणामेणं, लेखाहिं विसुद्धमाणीहिं × × × विवमणे नामं
अण्णाणे समुत्पज्जइ ।

—अग० श ६ । उ ३१ । प्र ३३

अर्थात् बालतपस्वी को (मिथ्यात्वी का तप) किसी दिन शुभ अध्यवसाय, शुभपरिणाम और विशुद्ध लेखा आदि के कारण विमंग अज्ञान उत्पन्न होता है ।

मिथ्यात्वी जब सम्बन्धको प्राप्त करता है तब उसे विशुद्ध लेखा और शुभ-परिणाम के साथ शुभ अध्यवसाय भी होते हैं ।—

अस्तु मिथ्यात्वी के प्रशस्त-अप्रशस्त दोनों प्रकार के अध्यवसाय होते हैं ।^१ सभी दृष्टकों के जीवों में सम्यग्दृष्टि की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि जीव अधिक होते होते हैं । सम्यग्दृष्टि जीवों को जब अवधिज्ञान या मनः पर्यव ज्ञान उत्पन्न होता है उस समय शुभपरिणाम और विशुद्ध लेखा के साथ शुभ अध्यवसाय भी होते हैं । भगवान् महावीर को छद्मस्थावस्था के पाँचवें चतुर्मास में महिलपुर-नगर में शुभअध्यवसाय आदि से लोकप्रमाण अवधिज्ञान समुत्पन्न हुआ ।^२

सम्बन्धमिथ्यादृष्टि जीवों के भी प्रशस्त-अप्रशस्त दोनों प्रकार के अध्यवसाय होते हैं ।

उपर्युक्त प्रमाणों से सिद्ध होता है कि मिथ्यात्वी, सम्बन्धकी और सम्यग्-मिथ्यात्वी में प्रशस्त-अप्रशस्त दोनों प्रकार के अध्यवसाय होते हैं ।

यह ध्यानमें रूढ़ कि मिथ्यात्वी के लेखा-अशुभ होते हुए भी अध्यवसाय प्रशस्त-अप्रशस्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं । चूँकि लेखा से अध्यवसाय सूक्ष्म है—उदाहरणतः—पर्याप्त असज्जी पचेन्द्रिय जीवों में तीन अशुभ लेखा होती हैं लेकिन अध्यवसाय-प्रशस्त-अप्रशस्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं —

(१) भगवती श २४।उ १ से २४

(२) शुभरक्षयसायैर्विशुद्ध्यमानस्य लोकप्रमाणोऽवधिरभूत् ।

“पञ्जत्ताअसण्णिपच्चिवियतिरिक्खजोणिए × × × । तेसि णं भते ! जीवा णं कइ लेस्साओ पण्णत्ताओ गोयमा ! तिण्णि लेस्साओ पण्णत्ताओ, तंजहा—कण्हलेस्सा, नीललेस्सा, काढलेस्सा । तेणं भते ! जीवा किं समदिट्ठी, मिच्छादिट्ठी, सम्मामिच्छादिट्ठी ? गोयमा ! णो सम्मदिट्ठी, मिच्छादिट्ठी, णो सम्मामिच्छादिट्ठी ।

तेसिणं भते ! जीवाणं केवइया अङ्गवसाणा पण्णत्ता ! गोयमा ! असखेज्जा अङ्गवसाणा पण्णत्ता ! तेण भन्ते ! किं पसत्था, अप्पसत्था ? गोयमा । पसत्था वि, अप्पसत्था वि ।

—भग० श २४। उ १। प्र १२ १३, २४, २५

अर्थात् पर्याप्त असंज्ञो पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिक जीव सम्बन्धदृष्टि नहीं होते हैं, मिथ्यादृष्टि होते हैं तथा सम्यग्मिथ्यादृष्टि भी नहीं होते हैं, कृष्णलेश्या, नील लेश्या और कापोतलेश्या (तीन अशुभलेश्या) होती है । उनके अध्यवसाय स्थान असंख्यात हैं वे अध्यवसाय प्रशस्त भी होते हैं, अप्रशस्त भी ।

अस्तु मिथ्यात्वी के प्रशस्त अध्यवसाय भी होते हैं तथा अप्रशस्त अध्यवसाय भी ।

४ · मिथ्यात्वी और भावना (अनुप्रेक्षा)

मोक्षाभिलाषी व्यक्ति के लिये आवश्यक है कि वह भावना के द्वारा ज्ञान, दर्शन-धारित्र की वृद्धि करे । अनित्यादि अनुप्रेक्षाओं में जब बार बार चिन्तन धारा चालू रहती है तब वे ज्ञान रूप है, पर जब उनमें एकाग्र चिन्ता होकर चिन्तनधारा केन्द्रित हो जाती तब उसे धर्म ध्यान कहते हैं । कहा है—

अनित्यादिविषयचित्तन यदा ज्ञानं तदा अनुप्रेक्षा व्यपदेशो भवति,
यदा तत्रैकाग्रचित्तानिरोधस्तदा धर्मध्यानम् ।

—राजवार्तिक अ १।३७

अर्थात् अनित्यादि भावनाओं में जब विषय का चिन्तन रहता है तब वे ज्ञान रूप है तथा जब एकाग्र चित्त हो जाता है तब उसे धर्म ध्यान कहते हैं ।

अनुप्रेक्षा—भावना के निम्नलिखित बारह प्रकार हैं—

१ अनित्याक्षरअसंसारकत्वाग्न्यत्वाशुचित्वास्तवसंवरनिर्जराशुक्लबोधिदुर्लभधर्म-
स्वाख्यात तत्त्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षा—तत्त्वार्थ १।७

(१) अनित्य भावना, (२) अशरणभावना, (३) संसार भावना (४) एकत्व भावना, (६) अशुचि भावना, (७) आश्रय भावना, (८) संवर भावना, (९) निर्जरा भावना, (१०) लोक भावना, (११) बोधिदुर्लभ भावना और (१२) धर्म भावना ।

अस्तु मिथ्यात्वी मोक्ष की अभिलाषा रखता हुआ उपर्युक्त बारह भावना का चिन्तन करे । भावनाएँ मनुष्य के जीवन पर केसा असर करती है यह बात भरत चक्रवर्ती, अनायी, नमि राजर्षि आदि महापुरुषों के जीवन का अध्ययन करने से अच्छी प्रकार मालूम हो जाता है । भरत चक्रवर्ती ने अनित्य भावना के द्वारा आरिसा भवन में केवल ज्ञान उत्पन्न किया । मिथ्यात्वी भावनाओं के द्वारा बहिरात्मा से अन्तरात्मा बन सकता है । चित्त की शुद्धि के लिए एव आध्यात्मिक विकास की ओर उन्मुख करने के लिए भावनाएँ परम सहायक सिद्ध हुई हैं । मोक्षाभिलाषी आत्मा इसका बार-बार चिन्तन करते हैं अतः इसका नाम भावना है ।

धर्मध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ हैं, यथा—

धम्मस्स ण माणस्स चत्तारि अणुप्पेहाओ पन्नत्ताओ, संजहा—
एगाणुप्पेहा, अणिच्चाणुप्पेहा, असरणाणुप्पेहा, ससाराणुप्पेहा ।

—ठाणांग ४ । उ १ । सू ६५

अर्थात् धर्मध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ भावनाएँ हैं,—एकत्व भावना, अनित्यत्व भावना, अशरण भावना, संसार भावना ।

बारह भावनाओं में भी इन चारों भावनाओं का उल्लेख है । मिथ्यात्वी इन चारों भावनाओं के द्वारा धर्मध्यान में अग्रसर हो ।

राजवार्तिक में अकलंकदेव ने कहा है—

अनुप्रेक्षा हि भावयन् उत्तमक्षमाक्षीश्च परिपालयति ।

—राजवार्तिक अ ६ । सू ७ । पृ० ६०७

अर्थात् अनुप्रेक्षाओं को भावना करनेवाला उत्तम क्षमादि धर्मों का पालन करता है ।

अतः सिद्ध हो जाता है कि मिथ्यात्वी के अनित्यादि बारह ही भावना हो सकती हैं ।

सत्सराध्ययन में कहा है —

लद्धूण वि आरियत्तणं, अहीण पंचिदियया हु दुल्लहा ।

विगल्लिदियया हु दीसई, समयं गोयमा ! मापमायए ॥

—उत्तरा० अ० १०।१७

अर्थात् मनुष्य भव और आर्य देव में जन्म प्राप्त करके भी पाँचों इन्द्रियों का पूर्ण होना, निश्चय ही दुर्लभ है क्योंकि बहुत से मनुष्यों में भी इन्द्रियों की विकलता देखी जाती है अतः वे धर्माचरण करने में असमर्थ रहते हैं अतः हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

उत्तम धर्म का श्रवण प्राप्त करके भी उस पर श्रद्धा और भी कठिन है क्योंकि अनादि कालीन अम्भास वश मिथ्यात्व का- सेवन करने वाले बहुत से मनुष्य दिखाई देते हैं ।^१

अतः मिथ्यात्वी अनित्यादि भावना के द्वारा अन्तर्जगत का द्वार खोले । अथवा मिथ्यात्वी को सत्व-प्राणी मात्र के विषय में मैत्री भावना, गुणाधिकों के विषय में प्रमोद भावना, क्लिश्यमानों के विषय में कारुण्य भावना और अविनेय (तीव्रमोही, गुणगुन्य दुष्ट परिणाम वाले) जीवों के विषय में मध्यस्थ भावना रखनी चाहिये ।

भावना के द्वारा मिथ्यात्वी अवग्रन्थि को छेद कर जल्द ही सम्यग्दर्शनी हो जाता है । बाल तपस्वी तामली तापस ने—अनित्य जागरणा—अनित्य भावना द्वारा कर्मग्रन्थि का भेदन किया ^२

५. मिथ्यात्वी और ध्यान

मिथ्यात्वी के चार ध्यान—(आर्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान, शुक्लध्यान) में से प्रथम तीन ध्यान का विवेचन कई स्थल पर मिलता है । धर्मध्यान की भावना से 'अनित्यचित्त' भी एक भावना है—

(१) लद्धूण वि उत्तमं सुइ', सहहणा पुणरावि दुल्लहा ।

मिद्धत्तण्णिसेवए जणे × × × ।

—उत्त० १०।१६

(२) भगवती ज ३ । उ १ । प्र १७ ।

धम्मस्स णं भ्माणस्स चत्तारि अणुप्पेहाओ पन्नताओ, तंजहा—
अणिरुच्चाणुप्पेहा, अक्षरणाणुप्पेहा, एगत्ताणुप्पेहा, संसाराणुप्पेहा ।

—चववाई सूत्र ४३

अर्थात् धर्मध्यान की चार अनुपेक्षा-भावना कही गई है—यथा, १. अनित्यानुपेक्षा—संसार की अनित्यता का विचार करना, २. अशरणापेक्षा—संसार में धर्म को छोड़कर कोई शरण देने वाला नहीं है, ऐसा चिंतन करना ३. एकत्वानुपेक्षा—जीव अकेला आता है, अकेला जाता है—ऐसा चिंतन करना और ४. संसारानुपेक्षा—जीव संसार में कर्मों के द्वारा परिभ्रमण करता है—ऐसा चिंतन करना ।

भगवती सूत्र में तामलीतापस ने प्रथम गुण स्थान की अवस्था में अनित्यचित्तवना—अनित्य भावना का चिंतन किया ।

“त ए णं तस्स तामलिस्स बालतवस्सिस्स अणया कयाइ पुव्वरत्ता-
वरत्तकाल समयसि अणिरुचजागरिय जागरमाणस्स इमेया रुवे
अज्झत्थिए चिन्तिए जाव समुप्पज्जित्था ।

—भगवती श० ३ । उ० १ । प्र ३६

तामली तापस (बालतपस्वी) ने ६० हजार वर्ष तक बेले-बेले (छटु-छटु भत्त तप) की तपस्या की—उमसे उसके बहुत कर्मों की निर्जरा हुई । इस पाठ में कहा गया कि तामली तापस —बालतपस्वी ने एक समय मध्य रात्रि में अनित्य जागरण—अनित्य चित्तवना (धर्मध्यान का एक भेद) का चिंतन किया—इस प्रकार का अध्यात्म उत्पन्न हुआ । अनित्य चिंतन करना अर्थात् संसार अनित्य है—ऐसा चिंतन करना निरवद्यानुष्ठान से कर्मों का क्षय कर, अंत में सम्यक्त्व को प्राप्त कर दूसरे देवलोक में—वैमानिक देव में इन्द्र (ईशानेन्द्र) रूप में उत्पन्न हुआ । इसके बाद वह एक मनुष्य के भव में उत्पन्न होकर सर्व कर्मों का क्षय करेगा । यदि वह बाल तपस्वी अवस्था में निरवद्यानुष्ठान—तपस्यादि का अवलंबन नहीं लेता तो उसके कर्म-क्षय नहीं होते—कर्मों की निर्जरा के बिना सम्बन्ध को प्राप्त नहीं कर पाता ।

प्रथम गुणस्थान में ग्रन्थों में भी धर्म-ध्यान का उल्लेख मिलता है । आगमों में तो अनेक स्थल पर धर्मध्यान का उल्लेख मिलता है । उत्तराध्याय अ० ३४

गा० ३१, ३२ में शुक्ललेखा के लक्षण में धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान—दोनों ध्यानों का उल्लेख मिलता है—

अट्टारूपाणि वज्रिज्ज्ञाता, धम्मसुक्काणि म्हायए × × × सुक्कलेस तु परिणामे ।

अर्थात् आर्त-रोद्ध ध्यान को छोड़कर धर्मध्यान या शुक्लध्यान को व्यापित करना—शुक्ललेखा का लक्षण है । यह निर्विवाद है कि शुक्लध्यान—संयती मुनि में ही होता है । जैसा कि युगप्रधान आचार्य श्री तुलसी ने जैन सिद्धांत दीपिका में कहा है—

“धर्मध्यानम् एतच्च आद्वादशगुणस्थानात् ।

× × × शुक्लध्यानम्—आद्यद्वय सप्तमगुणस्थानाद् द्वादशान्त भवति । शेषद्वयं च केवलिनो योनिरोधावसरे ।”

—प्रकाश ५

अर्थात् धर्मध्यान बारहवें गुणस्थान तक—पहले से बारहवें गुणस्थान तक होता है । शुक्लध्यान के चार भेद हैं । उनमें से प्रथम के दो भेद सातवें गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान तक होते हैं और शेष दो केवलज्ञानी के योगनिरोध के समय—तेरहवें और चौदहवें गुणस्थान में होते हैं । अतः मिथ्यात्वी के प्रशस्त अध्यवसाय, शुभयोग, विशुद्धलेखा और धर्मध्यान भी होता है । धर्मध्यान—तप-निर्जरा का भेद है ।

आगमों में कहा है कि कतिपय मिथ्यात्वी शुभ ध्यानादि के द्वारा इसी भव में सम्यक्त्व को प्राप्त कर, भाव संयम को ग्रहणकर केवलज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हो जाते हैं । आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

शुभध्यान हि कामधूक्

—त्रिषष्टिस्त्राकापुरुषचरित्र पर्व १०।सर्ग ३। श्लो ४६६ उत्त०

अर्थात् शुभध्यान कामवेन की तरह सर्व मनोरथों की पूर्ति करने वाला है । अतः मिथ्यात्वी शुभध्यान करने का प्रयास फरे ।

यह लोक ध्यान के आलम्बनों से भरा हुआ है । ध्यान में मन लगाने वाला मिथ्यात्वी मन से जिस वस्तु को देखता है वह वस्तु ध्यान का आलम्बन होती

है। बारह अनुप्रेक्षाएँ आदि ध्यान करने योग्य हैं।^१ अनिश्चादि भावनाओं के चिन्तन करने से मिथ्यात्वी धर्मध्यान में सुभावित चित्त वाला होता है। ध्यान के द्वारा वह 'आवितात्मा अणगार' के पद को प्राप्त कर सकता है। धर्मध्यान में विशुद्ध लेख्या होती है। कहा है—

एदम्हि धम्मज्झाणो पीय-पउम सुक्कलेस्साओ तिण्णि चेव हौति,
मद-मंदयर-मदतमकसाएसु एवस्स म्माणस्स संभवुलभादो। एत्थ
गाहा—

हौति कमविसुद्धाओ लेस्साओ पीय-पउम-सुक्काओ।

धम्मज्झाणोवगयस्स तिब्ब-मदादिभेयाओ।

—षट्खंडागम ५, ४, २६। पु १३। पृ० ७६

अर्थात् धर्मध्यान को प्राप्त हुए जीव के तीव्र-महादि भेदों को लिए हुए क्रम से विशुद्धि को प्राप्त हुई पीत, पद्म और शुक्ल लेख्या होती है। धर्मध्यान मोक्ष का हेतु है। कहा है—

परे मोक्ष हेतु

—तत्त्वार्थ ६। ३०

भाष्य—धर्मशुक्ले मोक्षहेतु भवतः।

अर्थात् धर्मध्यान और शुक्लध्यान मोक्ष के कारण है।

आचार्य शुभचंद्र ने ज्ञानार्णव में धर्मध्यान के चार भेदों का कथन किया है—

पिण्डस्थ च पदस्थ च रूपस्थ रूपवर्जितम्।

चतुर्द्धा ध्यानमाप्नात भवराजीवभास्करैः॥

—ज्ञानार्णव प्रकरण ३७. श्लोक १

अर्थात् ध्यान (धर्मध्यान) के चार प्रकार हैं—यथा—

(१) पिण्डस्थ—पार्थिव आग्नेयी आदि पौंच धारणों का एकाग्रता से चिंतन करना।

(२) पदस्थ—किसी पद के आश्रित होकर मन को एकाग्र करना।

(३) रूपस्थ—अरिहत भगवान की शांत दशा को स्थापित करके स्थिर चित्त से उनका ध्यान करना।

(४) रूपातीत—उपरहित निर्जन निर्मल सिद्ध भगवान का आलंबन लेकर उसके साथ आत्मा की एकता का चिंतन करना।

(१) षट्खंडागम ५, ४। २६। पु १३। पृ० ७०

मिथ्यात्वो उपर्युक्त चार ध्यानों को संयति—साधु के पास समझ कर ध्यान का अभ्यास करे ।

भगवान् महावीर ने छद्मस्थावस्था में गोशालक के साथ छह वर्ष रहे तथा अनित्यचिन्तना भी की । कहा है —

तपणं अहं गोयमा ! गोशालेणं मंखलिपुत्तेणं सद्धिं पणियभूमीप
छब्बासाहं लाभं, अलाभं, सुहं, दुक्खं सक्कारमसक्कारं पच्चवण्णमव-
भाणे अणिकच्चजागरियं बिहरित्था ।

—भगवती श १५, सू ५६

अर्थात् भगवान् महावीर मखलिपुत्र गोशालक के साथ प्रणीतभूमि (मनोज्ञ भूमि—भांड विश्राम स्थान) में लाभ, अलाभ सुख-दुःख, सत्कार-असत्कार का अनुभव करते हुए और अनित्य चिन्तन (अनित्य भावना) करते हुए छ वर्ष तक बिचरे ।

अस्तु भगवान् छद्मस्थावस्था में अनित्य भावना द्वारा भावित रहे । अनित्य भावना - छद्मस्थावस्था में ही हो सकती है, केवली अवस्था में नहीं । चूँकि अनित्य भावना - धर्म ध्यान की चार भावनाओं में से एक भावना है । केवली के भोगनिरोध के समय शुक्ल ध्यान होता है, धर्मध्यान नहीं : अनित्य भावना प्रथम गुणस्थान से बारहवें गणस्थान तक होती है ।

वैश्यायन बालकृष्ण ने धर्मध्यान द्वारा आत्म-चिन्तन किया - कहा है —

वेशिकामूनुरित्यासीत्स नाम्ना वंशिकायन ।
तदेवविषयोद्विग्न आददे तापस व्रतम् ॥
स्वशास्त्राध्ययनपर स्वधर्मकुशलः क्रमात् ।
कूर्मग्रामे स आगच्छच्छूवीरागमनाग्रतः ॥
तद्बहिर्बोर्ध्वदोर्दृढः सूर्यमण्डलदत्तहृक् ।
लम्बमानजटाधारो न्यग्रोधद्रुविस्थिरः ॥
निष्कर्णतो विनीतात्मा दयादाक्षिण्यवान् शमी ।
आतापनां स मध्याह्ने धर्मध्यानस्थितोऽकरोत् ॥

—त्रिलोका० पर्व १०। सर्ग ४। श्लोक १०६ से ११२

अर्थात् वैशिका का पुत्र वैशिकायन नाम प्रसिद्ध हुआ । उसने अपनी माता को भी धर्ममार्ग में स्थापित किया । कालान्तर में विषय से उद्ध्विग्न होकर तापस व्रत ग्रहण किया । स्वयं शास्त्र के अध्ययन में तत्पर और स्वधर्म में कुशल विहरण करता हुआ — भगवान् महावीर के आगमन के पूर्व कूर्मग्राम में आया । उस ग्राम के बाहर मध्याह्न समय में ऊँचे हाथ कर, सूर्यमण्डल के सम्मुख दृष्टि रखकर, लंबमान जटा रखकर स्थिर था । स्वभाव से विनीत, दया दाक्षिण्य से युक्त और समतावान् वैशिकायन धर्मध्यान में तत्पर मध्याह्न समय में आतापना लेता था ।^१

अतः प्रथम गुणस्थान में धर्मध्यान होता है ।

६ : मिथ्यात्वी और गुणस्थान

आत्मा के क्रमिक विकास की अवस्था का नाम—गुणस्थान हैं । गुणस्थान का निरूपण जीवों के गुण की अपेक्षा किया गया है । समवायांग सूत्र में कहा है—

कम्मविसोहिमग्गणं पडुच्च चउदस जीवट्ठाणा पन्नत्ता, तंजहा—
मिच्छादिट्ठी सासायणसम्मदिट्ठी × × × ।

—समवायांग समनाय १४, सू ५

टीका—‘कम्मविसोही’ त्यादि कर्मविशोधीमार्गणां प्रतीत्य—
ज्ञानावरणादिकर्मविगुद्धिगवेषणामाश्रित्य चतुर्दशजीवस्थानानि—
जीवभेदाः प्रज्ञप्ताः, तद्यथा—मिथ्या-विपरीता दृष्टिर्यस्यासौ मिथ्या-
दृष्टिः—उदितमिथ्यात्वमोहनीयविशेष ।

अर्थात् ज्ञानावरणीय आदि कर्म विगुद्धि की अपेक्षा जीवस्थान (गुण-स्थान) चतुर्दश कहे गये हैं ।^२ जिसमें मिथ्यादृष्टि का प्रथम गुणस्थान है । मिथ्यात्वमोहनीय कर्म के उदय विशेष से जीव विपरीत श्रद्धा करता है । मिथ्या-त्वी में ज्ञानावरणीयादि कर्मों का अयोपलभ पाया जाता है उस अपेक्षा से उसका गुणस्थान है ।

सूयगडांग सूत्र के टीकाकार आचार्य श्रीलंक ने कहा—

मिथ्याविपरीता दृष्टिर्येषान्ते मिथ्यादृष्टयः ।

—सूय० १।२।२।गा ३२। टीका

अर्थात् जिसकी विपरीत दृष्टि है वह मिथ्यादृष्टि है । प्रवचनसारोद्धार में कहा है—

तत्र मिथ्या—विपर्यस्ता दृष्टिः—अर्हत्प्रणीततत्त्वप्रतिपत्तिर्यस्य भक्षितधन्तूरपुरुषस्य सिते पीतप्रतिपत्तिवत् स मिथ्यादृष्टि, गुणाः—ज्ञानदर्शनचारित्ररूपा जीवस्वभावविशेषाः, तिष्ठन्ति गुण अस्मिन्निति स्थानं—ज्ञानादिगुणानामेवं शुद्ध्यशुद्धिप्रकर्षापकर्षकृत स्वरूपभेदः, गुणानां स्थानं गुणस्थान । —सूय० २।२।२ गा० ३२। टीका

अर्थात् जिसकी विपरीत दृष्टि है उसका प्रथम गुणस्थान है, उस प्रथम गुणस्थान में ज्ञानादि जो गुण पाये जाते हैं उस अपेक्षा से प्रथम गुणस्थान है । यदि प्रथम गुणस्थान में ज्ञानादि गुण का सर्वथा अभाव होता तो मिथ्यादृष्टि को प्रथम गुणस्थान में सम्मिलित नहीं किया जाता है । जैसे कि कहा है --

मिथ्यादृष्टेर्गुणस्थानं सासादनाद्यपेक्षया ज्ञानादिगुणानां शुद्ध्यपकर्षकृतः स्वरूपभेदो मिथ्यादृष्टिगुणस्थानं । ननु यदि मिथ्यादृष्टिरसौ कथं तस्य गुणस्थानसम्भवः ? गुणा हि ज्ञानदर्शनचारित्ररूपाः, तत्कथं ते दृष्टौ ज्ञानादिविपर्यस्तायां भवेयु ? उच्यते, इह यद्यपि तत्त्वार्थश्रद्धानल क्षणारम्भगुणसर्वघातिप्रबलमिथ्यात्वमोहनीयविपाकोदयवशाद्वस्तु प्रतिपत्तिरूपा दृष्टिरसुमतो विपर्यस्ताभवति तथापि काचित्मनुष्य पश्वादिप्रतिपत्तिरन्ततो निगोदावस्थायामपि तथाभूताव्यक्तस्पर्शमात्र-प्रतिपत्तिरविपर्यस्ताऽपि भवति, तथाऽतिबहुलघनपटलसमाच्छादितायामपि चन्द्रार्कप्रभायां काचित्प्रभा, तथाहि समुन्नतनूतनघनाघनघनपटलेनरवि रजनिकरकरनिकरतिरस्कारेऽपि नैकाश्वेन तत्प्रभाविनाश सपश्यते, प्रतिप्राणीप्रसिद्धदिनरजनिविभागाभावप्रसगात्, उक्तं च —

“सुदृढुवि मेहसमुदप होइ पहा चदसुराण” मिति, एवमिहापि प्रबलमिथ्यात्वोदयेऽपि काचिद् विपर्यस्तापि दृष्टिर्भवतीति तदपेक्षया मिथ्यादृष्टेरपि गुणस्थानसम्भवः, यद्यं व ततः कथमसौ मिथ्यादृष्टिरेव मनुष्यपश्वादिप्रतिपत्त्यपेक्षया अततो निगोदावस्थायामपि तथाभूताव्यक्तस्पर्शमात्रप्रतिपत्त्यपेक्षया वा सम्यग्दृष्टित्वादपि ? नैष दोषः, यतो भगवद्वर्हत्प्रणीत सकलपि प्रचनार्थमभिरोचयमानोऽपि यदि

तद्गतमेकप्रप्यक्षरं न रोचयति तदानीमप्येष मिथ्यादृष्टिरेवोच्यते,
तस्य भगवति सर्वज्ञे प्रत्यनाशात्, उक्तञ्च—

सूत्रोक्तस्यैकस्याप्यरोचनादक्षरस्य भवति नरः ।

मिथ्यादृष्टिः सूत्रं हि न प्रमाणं जिनाभिहितम् ।

—प्रवचनसारोद्धार गा १३०२। टीका

अर्थात् गुणस्थान का प्रतिपादन—गुणों की अपेक्षा से किया गया है । सब जीवों में आत्मा की उज्ज्वलता प्राप्त होती है, चाहे वह आशित रूप में भी क्यों न हो । यद्यपि मिथ्यादृष्टि मोहनीय कर्म की प्रबलता के कारण विपरीत दृष्टि रखता है फिर भी वह जिन तत्त्व, तत्त्वों पर विपरीत दृष्टि रखता है उस अपेक्षा से वह सम्यग्दृष्टि की बानगी रूप है तथापि अर्हत् प्ररूपित आत्मों में पूर्ण श्रद्धा रखता हुआ भी यदि उस में एक भी अक्षर को विपरीत श्रद्धा है तो भगवान ने उसे मिथ्यादृष्टि कहा है—

जैन दर्शन के महान् चिंतक मुनिश्री नयमलत्री ने 'जीव-अजीव' में कहा है—

मिथ्यादृष्टि अर्थात् तत्त्व श्रद्धान से विपरीत है जिसकी दृष्टि वह है मिथ्यादृष्टि, उसका गुणस्थान है—मिथ्यादृष्टि गुणस्थान ।

मिथ्यादृष्टि की क्षायोपशमिक दृष्टि का नाम भी मिथ्यादृष्टि है उसका गुणस्थान भी मिथ्यादृष्टि गुणस्थान है ।

ये दोनों मिथ्यादृष्टि गुणस्थान की परिभाषाएँ हैं । पहली परिभाषा में गुणी (व्यक्ति) को लक्ष्य कर, उसमें पाये जाने वाले गुण को गुणस्थान कहा है और दूसरी परिभाषा में व्यक्ति को गौण मानकर केवल क्षायोपशमिक दृष्टि को ही गुणस्थान कहा है । इन दोनों का अर्थ एक है, निरूपण के प्रकार दो हैं—पहली परिभाषा के अनुसार विपरीत दृष्टि वाले पुरुष में जो क्षायोपशमिक गुण है वह गुणस्थान है और दूसरी परिभाषा के अनुसार दृष्टि-श्रद्धा क्षायोपशमिक गुण है, वह मिथ्यात्वयुक्त पुरुष में होने के कारण मिथ्यादृष्टि गुणस्थान कहलाता है । कर्मग्रन्थ में देवेन्द्रसूरि ने कहा है :—

ननु यदि मिथ्यादृष्टि तत् कथं तस्य गुणस्थानसंभव ? गुणा हि ज्ञानादिरूपाः, तत् कथं ते दृष्टौ विपर्यस्तायां भवेयुः ? इति, उच्यते—इह

यद्यपि सर्वथाऽतिप्रबलमिध्यात्वमोहनीयोदयाद् अर्हत्प्रणीतजीवाजीवा-
दिवस्तुप्रतिपत्तिरूपा दृष्टिरमुमतोविपर्यस्ता भवति तथापि काचिद्
मनुष्यपश्वादिप्रतिपत्तिरविपर्यस्ता, ततो निगोदावस्थायामपि तथा-
भूताऽव्यक्तस्पर्शमात्रप्रतिपत्तिरविपर्यस्ताऽपि भवति, अन्वयाऽजीवत्व-
प्रसंगात् ।

सुट्टु वि मेहसमुदये होइ पहा चक्षुराणं । (नन्दी पत्र०
१६५-२) इति । एवमिहापि प्रबलमिध्यात्वोदयेऽपि काचिद्विपर्य-
स्ताऽपिदृष्टिर्भवतीति तदपेक्षया मिध्यादृष्टेरपि गुणस्थानसंभवः ।

—कर्मग्रन्थ भाग २ । पृ० ६८

अर्थात् मिध्यादृष्टि अति प्रबल मोहणीय कर्म के उदय से अर्हत् प्रणीत
जीवादि तत्त्वों पर विपरीत दृष्टि रखता है, फिर भी वह जिन तत्त्व-तत्त्वार्थों
पर अविपरीत दृष्टि रखता है, उस अपेक्षा से मिध्यादृष्टि का प्रथम गुणस्थान
है—यथा, मेघ के आवरण होने पर भी सूर्य-चन्द्र की प्रभा का अस्तित्व कुछ
न कुछ रहता ही है, उसी प्रकार (अव्यक्त निगोद आदि जीवों के भी)
मिध्यादृष्टि के कुछ न कुछ मोहनीय आदि कर्मों का अपोपक्ष्य रहता ही है ।
आगे कर्मग्रन्थ में देवेन्द्रसूरि ने कहा है —

यद्येवं तत् कथमसौ मिध्यादृष्टिरेव ? मनुष्यपश्वादिप्रतिपत्त्य-
पेक्षया अन्ततोनिगोदावस्थायामपि तथाभूताऽव्यक्तस्पर्शमात्रप्रतिपत्त्य-
पेक्षया वा सम्यग्दृष्टित्वादपि, नैव दोषः, यतो भगवद्वर्हत्प्रणीत
सकलमपि द्वादशांगार्थमविरोच्यमानोऽपि यदि तद्गदितमेक-
मप्यक्षर न रोचयति तदानीमप्येष मिध्यादृष्टिरेवोच्यते ।

—कर्मग्रन्थ भाग २ । पृ० ६८

अर्थात् यह कहना असंगत नहीं है कि मिध्यादृष्टि में मनुष्य, पशु आदि
को जानने की अविपरीत दृष्टि होती है । यहाँ तक कि निगोद अवस्था में भी
अव्यक्त स्पर्शमात्र अविपरीत दृष्टि होती है । उस अपेक्षा से वह सम्यग्दृष्टि है,
तथापि भगवद्-अर्हत् प्रणीत सकल द्वादशांगी अर्थके प्रति पूर्ण अज्ञा रखता
हुआ—यदि उसमें से एक भी अक्षर को सम्यग् नहीं अज्ञता है तब भी उसे
मिध्यादृष्टि कहा गया है ।

लोकप्रकाश में कहा है—

तत्र मिथ्या विपर्यस्ता, जिनप्रणीतवस्तुषु ।
दृष्टिर्यस्य प्रतिपत्तिः, स मिथ्यादृष्टिरुच्यते ॥
यत् तस्य गुणस्थानं, सम्यग्दृष्टिमभिभ्रतः ।
मिथ्यादृष्टिगुणस्थानं, तदुक्तं पूर्वसुरिभिः ॥
ननु मिथ्यादृशां दृष्टेर्विपर्ययात्कुतोभवेत् ।
ज्ञानादिगुणसद्भावो, यद्गुणस्थानतोच्यते ॥
अत्र ब्रूमः ॥

भवद्यद्यपि मिथ्यात्ववतामसुमतामिह ।
प्रतिपत्तिर्विपर्यस्ता, जिनप्रणीतवस्तुषु ॥
तथापि काचिन्मनुजपशवादवस्तुगोचरा ।
तेषामप्यविर्यस्ता, प्रतिपत्तिर्भवेद् एवम् ॥
आस्तामन्ये मनुष्याद्या, निगोद्वेहिनामपि ।
अस्त्यव्यक्तस्पर्शमात्रप्रतिपत्तिर्यथास्थिता ॥
यथा यत्तद्यत्तच्छन्नेऽपि स्यात्काऽपि तत्प्रभा ।
अनावृता न चेद्वात्रिदिना भेदः प्रसज्यते ॥

—लोकप्रकाश-द्वयलोक पृ० ४८१, ८२

अर्थात् मिथ्या अर्थात् सर्वज्ञ देव के द्वारा कथित पदार्थों में विपरीत जिनकी दृष्टि होती है उसे मिथ्यादृष्टि जीव कहते हैं । सम्यग्दृष्टि को नहीं धारण करने वाले उन मिथ्यादृष्टि जीवों का पूर्वाचार्यों ने मिथ्यादृष्टि गुणस्थान कहा है । प्रबल हो सकता है कि मिथ्यादृष्टि जीवों की विपरीत दृष्टि होने के कारण उनमें ज्ञानादि गुणों का सद्भाव कैसे हो सकता है जिससे कि उनका गुणस्थान कहा जाय । इसका समाधान यह है कि यहाँ सर्वज्ञ प्रभु द्वारा कथित पदार्थों में मिथ्यात्व की जीवों को विपरीत श्रद्धा होती है फिर भी मनुष्य, पशु आदि पदार्थों में उन्हें किंचित् अविपरीत श्रद्धा (मनुष्य को मनुष्य रूप, पशु को पशुरूप मानने रूप) भी निश्चित रूप से होती है मनुष्यादि को छोड़कर निगोद जीवों में भी अविपरीत ऐसा अव्यक्त स्पर्शमात्र का ज्ञान होता है—

जैसे गाढ़ मेघ से आच्छादित सूर्य और चंद्र की किंचित् प्रभा रहती ही है, यदि ऐसा नहीं होता तो रात्रि और दिन का अभेद होता ।

प्रथम गुणस्थान में भी शुद्धि-अशुद्धि की तरमता के कारण अनेक भेद होते हैं । मिथ्यादृष्टि जीव में भी साधुओं को नमस्कार करने की, शुद्ध दान देने की प्रवृत्ति देखी जाती है ।

चूँकि मिथ्यात्वी का गुणस्थान प्रथम है । प्रथम गुणस्थान में निम्नलिखित आलाप होने हैं ।

चौदह जीव समास, छह पर्याप्तियाँ, दस प्राण, चार संज्ञा, चार गति, एकेन्द्रिय आदि पाँच जाति, पृथ्वीकाय आदि छह काय, तीन वेद, चार कषाय, तीन अज्ञान, चक्षुआदि तीन दर्शन, तेरह योग, द्रव्य और भाव की अपेक्षा छह लेख्या, भव्यसिद्धिक-अभव्यसिद्धिक, मिथ्यात्व, सन्निक-असन्निक, आहारक-अनाहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी ।^१

७ . मिथ्यात्वी और धर्म के द्वार

धर्म के चार द्वार हैं — यथा क्षांति, मुक्ति-निर्लोभता, आर्जव और मार्दव ।^२ मिथ्यात्वी इन चारों धर्म द्वारों की आराधना देशतः कर सकता है । क्रोध का प्रतिपक्ष क्षांति धर्म है, मान का प्रतिपक्ष मार्दव धर्म है, माया का प्रतिपक्ष आर्जव धर्म है और लोभ कषाय का प्रतिपक्ष धर्म मुक्ति-निर्लोभता है । क्षांति आदि दस धर्मों में भी इन सबका नाम आया है ।—ठाणांग सूत्र में कहा है—

दसविधे समणधम्मं पन्नत्ते, तज्जहा - खंती, मुत्ती, अज्जवे, महवे, लाघवे, सच्चवे, संयमे, तवे, चित्ताते, बभवेरवासे ।

—ठाणांग ठाणा १०, सू १६

अर्थात् श्रमणधर्म दस प्रकार का है, यथा — क्षांति, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, लाघव, सत्य, संयम, तप, त्याग और ब्रह्मचर्यवास ।

१ — षट्सङ्ख्खामम १, १, पु २। पु० ४२३ से ४२५

२—चत्तारि धम्म द्वारा पन्नत्ता, तज्जहा—खंती, मुत्ती, अज्जवे महवे ।
—ठाणांग ४।४। पु ६२७

उपर्युक्त दस धर्मों में से मिथ्यात्वी आंशिक धर्म की आराधना कर सकता है । धर्म के द्वार सबके लिए खुले हुए हैं । उत्तराख्यान में कहा है—

धम्मो सुद्धस्स चिट्ठई ।

—सूक्त० अ० ३।१२

अर्थात् धर्म पवित्र आत्मा में ठहरता है । जब क्यों नहीं मिथ्यात्वी शुभ अव्यवसाय से धर्मरूप द्वारों की आराधना कर सकते हैं । प्रकृति की भद्रता, विनीतता आदि गुण निरवयव है तथा इन अवस्थाओं में मिथ्यात्वी मनुष्य या देव-गति के आयुष्य का बर्धन करता है अतः मिथ्यात्वी भी आति, आज्ञा, मार्ग और मुक्ति-निर्णयता आदि धर्म द्वारों की दिशातः आराधना कर सकते हैं । निरवयव कार्य में भगवान् ने धर्म कहा है । 'आणाए धम्माए' भगवान् की आज्ञा में धर्म है ।

योगसास्त्र में आचार्य हेमचन्द्रने कहा है—

पूर्वमप्राप्तधर्मापि परमानन्दनन्दिता ।

योगप्रभावतः प्राप्ता मरुदेवी परं पदम् ॥

—प्रकाश १।११

टीका—मरुदेवा हि स्वामिनी आसंसारं त्रसत्त्वमात्रमपि नानु-भूतवती किं पुनर्मानुषत्व तथापि योगबलसमूहेन शुक्लध्यानान्निना चिरसंचितानि कर्मन्धनानि भस्मसात्कृतवती ।

यदाह—जह एगा मरुदेवा अरुचंत पावरा सिद्धा, × × × ननु जन्मान्तरेऽपि अकृतकूरकर्मणां मरुदेवादीनां योगबलेन युक्तः कर्मक्षयः ।

अर्थात् पहले किसी भी जन्म में धर्मसंपत्ति प्राप्त न करने पर भी योग के प्रभाव से मुदित (प्रसन्न) मरुदेवी माता ने परमपद-मोक्ष प्राप्त किया है । मरुदेवी माता ने पूर्व किसी भी जन्म में सद्धर्म प्राप्त नहीं किया था और न त्रसयोनि प्राप्त की थी और न मनुष्यत्व का ही अनुभव किया था । केवल मरुदेवी के अब से योगबल से मिथ्यात्व से धर्म्यत्व को प्राप्तकर, फिर समूह शुक्लध्यानकी

महानल से दीर्घकाल संचित कर्मरूपी ईश्वन को अलाकर भष्म कर दिया था ! कहा है ।

“जह एगा मरुदेवी अरुचंत थावरा सिद्धा” अर्थात् अकेली मरुदेवी ने दूसरी किसी गति में गए बिना व संसार—परिभ्रमण किये बिना सीधे वनस्पति पर्याय से निकल कर (अनादिनिगोद से प्रत्येक वनस्पति-काय का भव ग्रहण किया, प्रत्येक वनस्पतिकाय से मरुदेवी बनी) मोक्ष प्राप्त कर लिया ।”

तत्त्वतः मरुदेवी ने क्षमा, निर्लोभता, आर्जव और मार्दव का चारों धर्म द्वारा की आराधना कर मिथ्यात्व से सम्यक्त्व को प्राप्त किया ।

आजीविक सम्प्रदाय अर्थात् गोशालक के साधु चार प्रकार का तप करते थे । कहा है—

आजीवियाणं चरुव्विहे तवे पन्नत्ते, तंजहा—उगतवे, घोरतवे, रसनिज्जुहणया, जिग्मिदियपडिसलीणया ।

—ठाणांग ठाणा ४, उ २ सू ३५०

अर्थात् गोशालक के शिष्य चार प्रकार का तप करते थे—उग्रतप, घोर-तप, रसपरित्याग तथा जिह्वा-प्रतिसलीनता ।

यद्यपि आजीविक सम्प्रदाय के साधु-जैनमतानुयायी नहीं थे लेकिन उपर्युक्त चारों प्रकार का वे तप करते थे । उनका तप करना निरवद्य कार्य था । निर्जरा के बारह भेदों में प्रतिसलीनता तप भी आया है फिर उसके चार भेदों में इन्द्रिय-प्रतिसलीनता भी है ।

यदि मिथ्यात्वी सत्य वचन को ग्रहण कर असत्य का आचरण नहीं करता है वह निरवद्य है, जिसने अन्न में वह असत्य को छोड़ता है वह निरवद्य है । कहा है—

अणेगपासड-परिगहिय, जं त लोकम्मि सारभूयं ।

गंभीरतरं महासमुदाओ, थिरतरं मेरुपब्बयाओ ।

—प्रश्नव्याकरण सवर द्वार २, सू १०

अर्थात् जैनतर-अभ्यसीधियों ने सत्य को ग्रहण किया है । सत्य लोक में

सारभूत है, महासमुद्र से भी गम्भीर है, मेखपर्वत की तरह स्थिर है। उस सत्य के व्यापार को सावध कैसे कहा जा सकता है। निरवय सत्य की प्रशंसा वीतरागदेव ने की है उस सत्य के आचरण करने के अधिकारी मिथ्यात्वी—सम्पत्स्वी दोनों हो सकते हैं। सत्य की क्रिया निरवय है। जंबुद्वीप प्रकृति तथा ओषाभिगम सूत्र में कहा है कि मिथ्यात्वी शुभ अव्यवसाय, शुद्धपराक्रमादि से वाणव्यंतर देवों में उत्पन्न होता है।

सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन रहित परन्तु शील क्रिया सहित बालवपस्वी को भगवान् ने देश आराधक कहा है। बालवपस्वी को संवर रूप अस्त नहीं होता है परन्तु निर्बरा होती है। कहा है—

“तामली तापस ६० हजार वर्ष ताईं बेले २ तपस्वा कीधी तेहथी घणा कर्मक्षय किया। पछे सम्यग्दृष्टि पाप मुक्तिगामी एकावतारी थयो।” × × ×। बली पूरण तापस १२ वर्ष बेले-बेले तप करी “घणा कर्म खपाया चमरेन्द्र थयो सम्यग्दृष्टि पामी एकावतारी थयो। इत्यादिक घणाजीव मिथ्याती थका शुद्ध^१ करणी थकी कर्म खपाया तेकरणी शुद्ध छे। मोक्षनो मार्ग छे।”

अस्तु एकान अनार्य मिथ्यादृष्टि (आचार—श्रुतादिरहित) को सर्वविराधक कहा है।^२

अस्तु मिथ्यात्वी धर्म की अंततः आराधना कर सकते हैं।

(१) भ्रमविष्वसमम् पृष्ठ ४

(२) भगवती श ८ उ १०

तृतीय अध्याय

१ : मिथ्यात्वी और करण—अकरण

मिथ्यात्वी अकरण (केवल अंतकरण) से भी सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं, जिसका विवेचन आगे किया जायगा ।

मिथ्यात्वी करण से भी सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं । आत्मा के परिणाम विशेष को करण कहते हैं ।^१ आचार्य हेमचन्द्र ने विशेषावश्यक भाष्य की वृत्ति में कहा है:—

क्रियते कर्मक्षपणमनेनेति करणं सर्वत्र जीवपरिणाम एवोच्यते ।

—विशेषावश्यक भाष्य गा० १२०२ टीका

अर्थात् कर्मक्षय करने का—जीव का परिणाम विशेष करण कहलाता है । करण के तीन भेद होते हैं—यथा—यथाप्रवृत्तिकरण (अवःप्रवृत्त), अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण ।^२ अनादिकाल के पश्चात् मिथ्यादृष्टि जीव की कर्मक्षपण की प्रवृत्ति-प्रचेष्टा रूप अव्यवसाय विशेष को अवःप्रवृत्ति करण कहते हैं । षट्-दशागम में कहा है—

पठमसम्मत्तं संजम च अकम्मेण गेणहमाणो मिच्छाइट्ठी अधा-
पवत्तकरण-अपुव्वकरणं-अणियट्ठिकरणाणि कादूण चेव गेणहदि । तत्थ
अधापवत्तकरणं णत्थि गुणसेडीए कम्मणिज्जरा गुणसकमो च ।
किन्तु अणत्तगुणाए विसोहीए विसुज्झमाणो चेव गच्छदि । तेण तत्थ
कम्मसच्चओ चेव ण णिज्जरा ।

—षट्० ४, २, ४, ६०पु १०पृ० २८०

प्रथम सम्यक्त्व और सयम को एक साथ ग्रहण करने वाला मिथ्यादृष्टि अवः-
प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्ति करण करके ही ग्रहण करता है । उनमें
से अवःप्रवृत्तकरण में गुणश्रेणि कर्मनिर्जरा और गुणसंक्रमण नहीं होता है, किन्तु

१—परिणामविशेष. करणम्—जेनसिद्धांत दीपिका ५।७

२—यथाप्रवृत्त्यपूर्वानिवृत्तिभेदात्त्रिषा—जेन सिद्धांत दीपिका ५।७

अनंतपुष्पी विशुद्धि से विशुद्ध होता ही जाता है । अतः अक्षःप्रवृत्त करण से कर्मसंचय ही है, निर्बला नहीं है । विशेषावश्यक भाष्य में जिनमंत्र लक्ष्मीजनन ने कहा है—

करणं अहापवृत्तं अपुण्यमनिबद्ध्यमेव ।

इदरेसि पठमं चिय भन्नइ करणं ति परिणामो ॥

टीका—इह भव्यानां त्रीणि करणानिभवन्ति, तथा—
यथाप्रवृत्तकरणम्, अपूर्वकरणम्, अनिवर्त्तिकरण चेति । तत्र येऽनादि-
संसिद्धप्रकारेण प्रवृत्तं यथाप्रवृत्तं, क्रियते कर्मक्षपणमनेनेति करणं
सर्वत्र जीवपरिणाम, एवोच्यते, यथाप्रवृत्तं च तत्करणं च यथा-
प्रवृत्तकरणम् एवमुत्तरत्रापि करणशब्देन कर्मधारयः, अनादिकालात्
कर्मक्षपणप्रवृत्तोऽध्यवसायविशेषो यथाप्रवृत्तकरणमित्यर्थः । अप्राप्त-
पूर्वम् स्थितिवात-रसघाताद्यपूर्वार्थनिवर्त्तक वाऽूर्वम् । निवर्त्तन-
शील निवर्त्ति, न निवर्त्ति-अनिवर्त्ति—आ सम्यग्दर्शनलाभाद् न निवर्त्तत
इत्यर्थः । एतानि त्रीण्यपि यथोत्तरं विशुद्ध-विशुद्धतर-विशुद्धतमाध्यव-
सायरूपाणि भव्यानां करणानि भवन्ति । इतरेषां त्वभव्यानां प्रथममेव
यथाप्रवृत्तकरणं भवति, नेतरे द्वे इति ।

—विशेषावश्यक भाष्य गा १२०२

अर्थात् अनादि काल से संसार में परिभ्रमण करने वाले—मिथ्यात्वी जीव
की जब आयुष्य कर्म को छोड़ कर शेष सात कर्मों की स्थिति कुछ कम एक
कोड़ा-कोड़ा सागर परिमित होती है तब वह जिस परिणाम से दुर्भेद्य रागद्वेषात्मक
ग्रन्थि के पास पहुँचता है, उसको यथाप्रवृत्तिकरण कहते हैं । अनादिकाल से
कर्मों का ज्ञय करने का अध्यवसायविशेष यथाप्रवृत्तिकरण है । इस करण
को भ्रम्य तथा अभ्रम्य दोनों प्राप्त करते हैं । शेष के दो परिणाम अपूर्वकरण
तथा अनिवृत्तिकरण भ्रम्य जीव ही प्राप्त करते हैं, परन्तु अभ्रम्य जीव प्राप्त
नहीं कर सकते हैं ।

यथाप्रवृत्तिकरण से मिथ्यात्वी ग्रन्थि के समीप पहुँचता है । यथावृत्तिकरण
पानी की तरह है । इस करण में मोह के स्वरूप परत हट जाते हैं, परन्तु राग-द्वेष
की ग्रन्थि नहीं टूटती । इस करण से मिथ्यात्वी के प्रत्येक समय उत्तरोत्तर अनन्त

गुण विशुद्धि होती जाती है। इसका कालमान अन्तर्मुहूर्त का है। कर्म प्रकृति में शिवशर्मसूरि ने कहा है—

ठिङ् सत्तकम्म अंतो कोढी-कोढी करेत्तु सत्तण्हं ।

दुट्ठाण चउट्ठाणं असुमसुमाणं च अणुमागं ॥

—कर्म प्रकृति भाग १। गा ५

अर्थात् स्थितिघात आदि क्रियाओं के लिए कोई स्थान न होते हुए भी बन्धन द्विस्थानक रस से होता है और प्रतिसमय अनन्त गुण न्यून होता चला जाता है। अस्वात्म विकास के क्षेत्र में यह करण अत्यन्त महत्व का है। कहीं-कहीं यथा-प्रवृत्तिकरण को पूर्वप्रवृत्तिकरण भी कहा गया है क्योंकि यह करण सबसे पहला करण है। इसके बाद का करण अपूर्व करण है जो कि यथाप्रवृत्तिकरण को प्राप्त किये बिना प्राप्त नहीं होता। यह करण स्वभाव से कर्मों के हल्केपन से प्राप्त होता है—जैसा कि युगप्रधान आचार्य तुलसी ने जैन सिद्धान्त दीपिका में कहा है—

तत्रानाद्यनन्तससारपरिवर्ती प्राणी गिरिसरिद् प्रावधोलनाभ्यायेन
आयुर्वर्जसप्तकर्मस्थितौ किञ्चिन्म्यूनककोटाकोटिलागरोपममितायां
जातायां येनाध्यवसायेन दुर्भङ्गरागद्वेषात्मकप्रथिसमीपं गच्छति स
यथाप्रवृत्तिकरणम् । एतद्धिभव्यानामभ्ययाना चानेकशोभवति ।

—प्रकाश ५। सू ८ टीका

अर्थात् अनादि अनन्त ससार में परिभ्रमण करने वाले प्राणी के गिरि सरित् प्राव धोलनाभ्याय (अर्थात् पर्वत सरिताओं की जट्टानें जल के आवर्तन से विसर्जित कर चिकनी हो जाती हैं, उसको गिरिसरित् प्राव धोलनाभ्याय' कहते हैं) के अनुसार आयुष्यवर्जित सात कर्मों की स्थिति कुछ कम एक कोड़ाकोड़ा सागर परिमित होती है तब वह जिस परिणाम से दुर्भङ्ग रागद्वेषात्मक ग्रन्थि के पास पहुँचता है, उसको यथावृत्तिकरण कहते हैं। यह करण भव्य एवं अभव्य दोनों को अनेक बार आता है।

अस्तु मिथ्यात्वों के यथाप्रवृत्तिकरण असंख्य लोकाल-प्रदेश जितने परिणाम हैं। उन परिणामों में क्रमशः विशुद्धि होती जाती है। यथाप्रवृत्तिकरण में विचारों की शक्तिपरि बिलरी हुई होती है, अतः ग्रन्थि भेद का कार्य चालू नहीं

होता है। ग्रन्थि भेद करना कोई आसान बात नहीं है, एक महान् संप्राम की तरह ग्रन्थि का (रागद्वेषात्मक ग्रन्थि) भेद करना एक दुस्तुह कार्य है। अमय्य जीव ग्रन्थि का भेदन नहीं कर सकती हैं, केवल मय्य ही ग्रन्थि के भेदन का कार्य कर सकते हैं, उनमें भी बहुत कम प्राणी सफलता को प्राप्त होते हैं, चूंकि ग्रन्थि के भेदन का कार्य अपूर्वकरण से प्रारम्भ हो जाता है।

विगम्बर ग्रन्थों में यथाप्रवृत्तिकरण के स्थान पर अषःप्रवृत्तिकरण का उल्लेख मिलता है। विशेषावश्यक भाष्य में कहा है—

जो पल्लेऽतिमहल्ले धणं पक्खिवद् थोबथोवयरं ।

सोहेइ बहुबहुतर भिज्जइ थोवेण कालेण ॥

तह कम्मधन्नपल्ले जीवोष्णाभोगओ बहुतराणं ।

सोहतो थोबतर गिण्हंतो पावए गठिं ॥

टीका—यथा कश्चित् कुटुम्बिकोऽतिमहति धान्यभृत्पल्लये कदाचित् कथमपि स्तोक्तस्तोकतरमन्यद् धान्यं प्रक्षिपति बहुतर तु शोधयति—गृह्ययाद्यर्थं ततस्तत् समार्कयति। एव च सति क्रमशो गच्छता कालेन तस्य धान्य क्षीयते। प्रस्तुते योजयति 'तद्दे' स्यादि तथा तेनैव प्रकारेण कर्मैव धान्यभृत्पल्लय कर्मधान्यपल्लयः, तत्र कर्मधान्यपल्लये, चिरसंचित-प्रचुरकर्मणीत्यर्थं, कुटुम्बिकस्थानीयो जीव कदाचित् कथमप्येवमेवाऽनाभोगतो बहुतरं चिरबद्ध कर्म शोधयन् क्षपयन्, स्तोकतरं तु नूतन गृह्णानो बध्नन् ग्रन्थि यावत् प्राप्नोति—देशोनकोटीकोटिशेषाण्यायुर्वजसप्तकर्माणि धृत्वा शेषं तत् कर्म क्षपयतीत्यर्थं. एष यथाप्रवृत्तिकरणस्य व्यापार इति।

—विशेषा० गा १२०५-६

जिस प्रकार कोई कुटुम्बिक धान्य से भरी हुई कोठी से से थोड़ा-थोड़ा धान्य गिराता है तथा बहु-बहुतर धान्य गृह्यबहाराय उसमें से बाहर निकलता है। ऐसा करने से भरी हुई कोठी उत्तरोत्तर धान्य से क्षीणता को प्राप्त होती है, उसी प्रकार चिर संचित कर्म धान्य के पक्ष से आत्मा—जीव—किसी प्रकार से—अनाभोग से बहुत-से कर्मों का क्षय करने से तथा नवीन थोड़ा कर्म के

ग्रहण करने से ग्रन्थि देश को प्राप्त होता है अर्थात् आत्मा रागद्वेषात्मक इन्द्रिय के समीप पहुँच जाता है। उस समय आयुष्यकर्म को बाध देकर शेष सात कर्मों की स्थिति देशों एक कोटाकोटि सागरोपम प्रमाण रखकर अवशेष कर्मों का क्षय जोव (मिथ्यात्वी) कर डालता है। इस प्रकार जोव (मिथ्यात्वी) यथा-प्रवृत्तिकरण को प्राप्त होता है।

एकार्त रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी मिथ्यात्वी को बहु-कर्मों का बन्ध होता है तथा अल्प कर्म की निर्जरा होती है। यदि सभी मिथ्यात्वी के बहुकर्मों का बन्ध होता रहे, अल्प कर्मों की निर्जरा होती रहे तो वे मिथ्यात्वी कभी भी सम्पत्त्व को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। परन्तु ऐसा नियम हो नहीं सकता, क्योंकि मिथ्यात्वी को सम्पत्त्व प्राप्त होने के पहले बहु कर्मों का क्षय होने से सम्पत्त्व प्राप्त होता है। अतः मिथ्यात्वी में निम्नलिखित तीन विकल्प मिल सकते हैं। यथा—

१—कोई एक मिथ्यात्वी के बहुकर्म का बन्ध होता है तथा अल्प कर्म की निर्जरा होती है, २—कोई एक मिथ्यात्वी के कर्म बन्ध की हेतुभूत क्रिया एक समान होती है तथा ३—कोई एक मिथ्यात्वी के बन्ध हेतु की म्यूनता होने से तथा कर्मक्षय की हेतु की उत्कृष्टता होने से कर्म बन्ध अल्प होता है तथा निर्जरा अधिक होती है। इन तीनों विकल्पों में से तीसरे विकल्प में वर्तता हुआ मिथ्यादृष्टि ग्रन्थि देश को प्राप्त होता है। अस्तु अनाभोगपन से—बहुकर्मों का क्षय होता है। इस प्रकार कतिपय मिथ्यात्वी यथाप्रवृत्तिकरण से अनाभोग से कर्म स्थिति का क्षय होने से ग्रन्थि में प्रवेश होता है।

कर्मग्रन्थि में देवेन्द्रसूरि ने कहा है —

“इह गभीरापारससारसागरमध्यमध्यासीनो जंतुर्मिथ्यात्व
प्रत्ययमनन्तान् पुद्गलपरावर्ताननन्तदुःखलश्राप्यनुभूय कथमपि तथा-
मध्यत्वपरिपाकवशतो गिरिसरितुपलघोलनाकल्पेनाभ्याभोगनिर्वर्ति-
यथाप्रवृत्तकरणेन ‘करणं परिणामोऽत्र’ इति वचनाद् अध्यवसाय-
विशेषरूपेणाऽऽयुर्बर्जानि ज्ञानावरणीयादिककर्मणि सर्वाण्यपि
पथ्योपमासंख्येभागम्यूनैक सागरोपमकोटाकोटीस्थितिकानि करोति।

अत्र चान्तरे जीवस्य कर्मजनितो घनरागद्वेषपरिणामः कर्कशनिबिड-
धिरप्रसङ्गुपिलवकप्रथिबद् दुर्भेदोऽभिन्नपूर्वो प्रथिर्भवति ।

—कर्म० अ २ । गा २ । टीका

अर्थात् इस गंभीर-अपार संतार सागर के मध्य में अनन्त पुद्गल परावर्तन से परिभ्रमण करते हुए किसी समय मिथ्यात्वी (भ्रम्य तथा अभ्रम्य) उसी प्रकार कर्मों की स्थिति को बटाता है जिस प्रकार नदी में पड़ा हुआ पत्थर घिसते-घिसते गोल हो जाता है । इस प्रकार आयुष्य कर्म के सिवाय ज्ञाना-वरणीयादि कर्मों की स्थिति को अन्तः कोटा-कोटि सागरोपम परिमाण रखकर बाकी की स्थिति क्षय कर देता है । अर्थात् एक कोड़ा-कोड़ी सागरोपम में से पक्षोपम के असंख्यातवें भाग न्यून स्थिति कर देता है तब जीव यथाप्रवृत्ति करण को प्राप्त होता है । यथाप्रवृत्ति करने वाला मिथ्यात्वी प्रथिवेश—राग-द्वेष की तीव्रतम गांठ के निकट जा जाता है, पर उस राग-द्वेषात्मक गांठ का परिच्छेदन नहीं कर सकता है ।

जिस प्रकार घुणाक्षर न्याय से अर्थात् घुण कीट से कुतरते-कुतरते काठ से अक्षर बन जाते हैं, उसी प्रकार अनादि-कालीन मिथ्यात्वी जीव कर्मों की स्थिति को यथाप्रवृत्तिकरण में न्यून कर देता है ।

आवश्यकसूत्र के टीकाकार की माग्धता है कि यथाप्रवृत्तिकरण से अभ्रम्य—मिथ्यात्वी भी श्रुतलाभ ले सकते हैं ।

“अभ्रम्यस्यापि कस्यचिद्यथाप्रवृत्तिकरणतो प्रथिमासाधार्यदादि-
बिभूतिसन्दर्शनतः प्रयोजनान्तरतो का प्रवर्त्तमानस्य श्रुतसामायिक-
लाभो भवति, न शेष सामायिकलाभः ।”

—आश० नि गा १०७। मलयगिरि टीका

अर्थात् यथाप्रवृत्तिकरण में प्रथि के समीप पहुँच कर अभ्रम्य अर्हत् प्रणीत भूत रूप सामायिक का लाभ ले सकता है, परन्तु अभ्रम्य सामायिक का लाभ नहीं ले सकता है । विशेषावश्यक भाष्य में कहा है—

आ गंठी ता पठमं

—विशेषा० गा १२०३ पूर्वाध

टीका—अनादिकालादारभ्य यावद् ग्रन्थिस्थानं तावत् प्रथमं यथाप्रवृत्तिकरणं भवति, कर्मक्षपणनिबन्धनस्याऽध्यवसायमात्रस्य सर्वदैव भावात्, अष्टानां कर्मप्रकृतीनामुदयप्राप्तानां सर्वदैव क्षपणादिति ।

अर्थात् अनादि काल से आरंभ होकर जब तक तीव्र राग-द्वेष के परिणाम रूप ग्रन्थि स्थान को प्राप्त होता है तब तक यथाप्रवृत्तिकरण होता है क्योंकि उस अवस्था में मिथ्यात्वी के कर्मक्षय करने का कारण भूत अध्यवसाय मात्र होता है, परन्तु कर्मक्षय करने की बुद्धि नहीं होती है, अतः इसे यथाप्रवृत्तिकरण कहते हैं । इस कारण में मात्र उदय प्राप्त अष्टकर्मप्रकृति का सर्वदा ज्ञय होता है ।

जैसे कोई एक मनुष्य अटवी में झर-उधर परिभ्रमण करता हुआ स्वयं योग्यमार्ग (राजमार्ग) को प्राप्त कर लेता है, कोई एक दूसरे के कहने के अनुसार योग्यमार्ग को प्राप्त करता है और कोई एक योगमार्ग को नहीं प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार कोई एक मिथ्यात्वी संसार रूपी अटवी में परिभ्रमण करते हुए ग्रन्थि देह को प्राप्त कर स्वयं सम्यक्वादि सम्मार्ग को प्राप्त होते हैं, कोई एक परोपदेह से प्राप्त होते हैं तथा कोई एक दुर्भग्य सम्यक्त्वादि सम्मार्ग को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं । अर्थात् ग्रन्थिदेह को प्राप्त कर वापस नीचे गिर जाते हैं । विशेषावश्यक भाष्य में कहा है—

भेसज्जेण सयं वा नस्सइ जरओ न नस्सइ कोइ ।

अठवस्स गंठि देसे मिच्छत्तमहाजरो चेवं ॥

—विशेषभा० गा १२१६

टीका—यथा ज्वरग्रहीतस्य कस्यापि कथमपि ज्वरः स्वयमेवापैती, कस्यचित्तु भेषजोपयोगात्, अपरस्य तु नापगच्छति । एव मिथ्यात्व-महाज्वरोऽपि कस्यापि ग्रन्थिभेदादिक्रमेण स्वयमेवापगच्छति, कस्यचित्तु गुरुबन्धनभेषजोपयोगात् अन्यस्तु नापैती । तदेवमेतास्तिस्त्रोऽपि गतयो, भव्यस्य भवति, अभव्यस्य त्वेकैव तृतीया गतिरिति ।

अर्थात् जैसे ज्वर से जकड़ित मनुष्य का ज्वर कभी औषधि के उपचार बिना दूर हो जाता है, कोई का ज्वर औषधि के उपचार से दूर नहीं होता वैसे ही मिथ्यात्व रूप महा ज्वर भी किसी अव्यात्मक का स्वाभाविक रूप से नाश

को प्राप्त होता है तथा किसी का गुरुत्वजन्य जन जीवधोपचार से नाश को प्राप्त होता है और किसी का ज्वर नाश को प्राप्त नहीं होता है । अस्तु, भ्रम्यात्मा में उपर्युक्त तीनों प्रकार कागू होते हैं । परन्तु असम्भ में केवल तीसरा प्रकार जानू होता है । अस्तु आत्मा को जिन विशेष अभ्यवसायों से ग्रन्थि का सामीप्य प्राप्त होता है, उसे यथाप्रवृत्तिकरण कहते हैं । मोह की उत्कृष्ट स्थिति में जन-तानुबंधी वस्तु से विभिन्न राग-द्वेष की ग्रन्थि अत्यन्त कर्कश होती है, तबन्, गूढ़ और दुर्मेघ होती है । वह राग-द्वेषात्मक ग्रन्थि ही सम्मग्नदर्शन में बाधक है । जोसा कि योगशास्त्र वृत्ति में कहा है—

रागद्वेषपरिणामो, दुर्मेघा ग्रन्थिः क्लृप्तः ।

दुरुच्छेदो दृढतरः क्लृप्तादेरिव सर्वदा ॥ ५ ॥

अर्थात् ग्रन्थि के निकट आने पर भी अनेक आत्माओं में ग्रन्थि भेद का सामर्थ्य नहीं उभरता । यथाप्रवृत्तिकरण के बाद अपूर्व करण जाता है ।

अपूर्वकरण में प्रविष्ट जीव नियमताः शुक्लपात्रिक होते हैं अर्थात् देखोन अर्द्धपुद्गल परावर्त में प्रविष्ट मिथ्यात्वो ही इस कारण में क्लृप्त रह सकते हैं । इसमें आत्मदर्शन की जाबना तीव्र होती है । इस कारण में राग-द्वेषात्मक ग्रन्थि के भेदन करने का कार्य प्रारम्भ हो जाता है जैसा कि युगप्रधान आचार्य तुलसी ने जैन सिद्धांत दीपिका में कहा है :—

येनाप्राप्तपूर्वाव्यवसायेन ग्रन्थिभेदनाय उद्युक्ते, सोऽपूर्वकरणम् ।

—जैन० प्रकाश ५।६

अर्थात् आत्मा—जीव जिस पूर्व परिणाम से इस रागद्वेषात्मक ग्रन्थि को तोड़ने की चेष्टा करती है, उसको अपूर्वकरण कहते हैं । भव्य जीव यथाप्रवृत्तिकरण से अधिक विषुद्ध परिणाम को प्राप्त होता है और जन विषुद्ध परिणामों से रागद्वेष की तीव्रतम गाँठ को छिन्न-भिन्न कर सकता है । इस कारण को समझने के लिए तीव्रधार पशु का दृष्टांत पर्याप्त है—जैसा कि लोक प्रकाश में कहा है—

तीव्रधारपशुकल्पाऽपूर्वाव्यकरणेन हि ।

आविष्यकृत्य पर वीर्यं ग्रन्थिं भिन्दन्ति केचन ॥

—लोक० सर्ग ३।६१८

अर्थात् तीव्रधार पशु की तरह यह करण अपनी प्रबल शक्ति से ग्रन्थि को छिन्न-भिन्न कर देता है ।

इस करण में ऐसे परिणामों की उपलब्धि होती है, जिनका पूर्व में अनुभव नहीं किया गया हो । कहा जा सकता है कि यथाप्रवृत्तिकरण की अपेक्षा अपूर्वकरण में परिणामों में नवीनता विशुद्धता आती है । अपूर्वकरण में परिणामों की विशुद्धि प्रतिसमय—उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है । गोम्मटसार में सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीबन्दाचार्य ने कहा है—

अंतोमुहुत्तकालं गमिषण अधापवत्तकरणं त ।

पडिसमयं सुझंतो अपूर्वकरण समुल्लियह ॥

—गोम्मट० जीवकांड, गाथा ५०

अर्थात् गुण की अपेक्षा प्रतिसमय यथाप्रवृत्तिकरण से अपूर्वकरण में मिथ्यास्वी के अधिक निमलता आती है । यद्यपि सख्या की अपेक्षा—यथा-प्रवृत्तिकरण की अपेक्षा अपूर्वकरण के परिणामों की संख्या न्यून है अर्थात् यथाप्रवृत्तिकरण में परिणामों की संख्या में वृद्धि होती जाती है । इसके विपरीत अपूर्वकरण में प्रति समय परिणाम घटते जाते हैं । अतः यथाप्रवृत्तिकरण की अपेक्षा अपूर्वकरण में विशुद्धतर के विवेचन में कहा है—

इत्थं करणकालात् पूर्वमन्तमुहृत्तं काल यावदवस्थाय ततो यथाक्रमं श्रीणि करणानि प्रत्येकमान्तमौहृत्तिकानि करोति । × × × अस्मिन्श्चापूर्वकरणे प्रथमसमये एव स्थितिघातो रसघातो गुणश्रेणिगुणसङ्क्रमोऽन्यश्च स्थितिबन्ध इति पंच पदार्था युगपत् प्रवर्तन्ते ।

—कर्म० भाग ६ । गा० ६२ । टीका

अर्थात् अपूर्वकरण का स्थितिकाल भी अन्तमुहृत्त मात्र का कहा गया है । स्थितिघात, रसघातगुण, श्रेणिगुण, संक्रम और अभिनव स्थिति बंध की प्रक्रिया इस करण में युगपत् प्रथम समय में ही प्रारम्भ होती है । पूर्व में कर्मों की प्राप्ति नहीं हुआ—ऐसा अपूर्व स्थितिघात, रसघात आदि को करनेवाले अव्यव-

साम विशेष से अपूर्वकरण कहते हैं।^१ विशेषावश्यक भाष्य के टीकाकार श्रीमद् आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

ग्रन्थिं तु समसिक्रामतो भिन्द्वानस्याऽपूर्वकरणं भवति, प्राकनाद् विगुह्यतराध्यवसायरूपेण तेनैव ग्रन्थेर्भेदादिति ।

—विशेभा० गा १२०३ टीका

अर्थात् रागद्वेवात्मक ग्रन्थि के भेदन करने से मिथ्यात्वी अपूर्वकरण को प्राप्त होता है अर्थात् अपूर्वकरण में छेदन-भेदन का कार्य प्रारम्भ हो जाता है क्योंकि पूर्व अध्यवसाय की अपेक्षा शुद्ध अध्यवसाय से ग्रन्थि का भेदन होता है अतः कहा जा सकता है कि यथा प्रवृत्तिकरण में विचारों में शक्तियाँ बिलरी हुई होती हैं, इसलिए ग्रन्थि के छेदन-भेदन का दुःह कार्य इस करण में नहीं हो सकता है। जबकि अपूर्वकरण में विचारों की नाना प्रकार की विचार धारा घटती जाती है और शक्ति केन्द्रित हो जाती है। अस्तु, विगुह्यता-निर्मलता की अपेक्षा से भी परिणामों में तीव्रता आती जाती है, अतः इस रागद्वेवात्मक ग्रन्थि के छेदन-भेदन रूप दुःह कार्य करने में यह करण सफल हो जाता है। ग्रन्थि भेद के काल के विषय में विभिन्न आचार्यों का विभिन्न प्रकार का मत है। कतिपय आचार्य अपूर्वकरण में ग्रन्थि का भेदन मानते हैं और कतिपय आचार्य अनिवृत्तिकरण में ग्रन्थि का भेदन मानते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी आचार्यों की परम्परागत मान्यता रही है कि अपूर्वकरण में ग्रन्थि भेदन के कार्य का आरम्भ होता है और अनिवृत्तिकरण में ग्रन्थि के भेदन के कार्य की परिसमाप्ति हो जाती है। अपूर्वकरण की पुनरावृत्ति कतिपय आचार्य मानते हैं, कतिपय नहीं। अस्तु, कतिपय आचार्य मानते हैं कि अपूर्वकरण में मिथ्यात्व दलकों का शोधन होते समय सायापलभिक सम्पद्दर्शन की उपलब्धि होती है जैसा कि पञ्चम्यायी में कहा है—

१ —अप्राप्तपूर्वमपूर्वम् स्थितिघात-रसघाताद्यपूर्वार्थनिर्वर्तकं चाऽपूर्वम्

—विशेषावश्यक भाष्य गा १२०२ टीका

यो भाव सर्वलोपाती स्पृष्टः कानुदयोद्भवः ।

ध्यायोपशमिकः स स्यादुदयोदृशा चास्मिन्नाम् ।

— पंच० अ० २

अर्थात् मिथ्यात्व मोह और मिथ्य मोह सर्वोपाती स्पृष्टक हैं । इनका आचरण विषुद्ध सम्यग् दर्शन को प्रकट नहीं होने देता । सम्यक् मोह देवघाती स्पृष्टकों का उदय होने पर आत्मा की जो अवस्था बनती है, वह आयोपशमिक सम्यग्-दर्शन है । विशेषावश्यक भाष्य के टीकाकार श्रीमद् आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

सैद्धान्तिकानां तावदेतत् मतं यदुत—अनादिमिथ्यादृष्टि कोऽपि तथाविधसामग्रीसद्भावेऽपूर्वकरेण पुंजत्रयं कृत्वा शुद्धपुंजपुद्गलान् वेदयन् प्रथमत एव ध्यायोपशमिक-सम्यग्दृष्टिर्भवति ।

—विशोभा० गा ५३०। टीका

अर्थात् अनादि मिथ्यादृष्टि तत्प्रकार की सामग्री उपलब्ध होने पर अपूर्वकरण के द्वारा मिथ्यात्व के तीन पुंज कर (शुद्ध-अशुद्ध-अर्द्धशुद्ध) उनमें शुद्ध पुंज का वेदन करता हुआ आयोपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त होता है । अस्तु, कोई जीव ओपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त किये बिना ही अपूर्वकरण से मिथ्यात्व दलितों के तीन पुंज (शुद्ध-अर्द्धशुद्ध-अशुद्ध) बनाकर शुद्ध पुद्गलों का अनुभव करता हुआ आयोपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है ।^१ चूँकि दर्शन मोह के तीन पुंज होते हैं—१. मिथ्यापुंज—अशुद्धपुंज, २. मिश्रपुंज—अर्द्धशुद्धपुंज, ३. सम्यग्पुंज—शुद्धपुंज । आयोपशमिक सम्यक्त्व में शुद्धपुंज का प्रवेशोदय रहता है, वह सम्यक्त्व में बाधक नहीं बनता है । इसलिये कहा गया है कि मिथ्यापुंज अशुद्धपुंज की उदयकालीन अवस्था में मिथ्यादर्शीन, मिश्रपुंज—अर्द्धशुद्धि की उदयकालीन अवस्था में सम्यग्मिथ्यादर्शीन और सम्यग् पुंज की उदयकालीन अवस्था में आयोपशमिक सम्यग् दर्शन

१—कश्चित् पुनः अपूर्वकरणेन मिथ्यात्वस्य पुंजत्रयं कृत्वा शुद्ध पुंजपुद्गलान् वेदयन् प्रथमत एव आयोपशमिकं सम्यक्त्व लभते ।

प्रकट होता है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि अपूर्वकरण में केवल आयोग्यमिक सम्बन्ध को प्राप्ति हो सकती है। यहाँ जैन परम्परागत मानी हुई मान्यता का निदर्शन करना उचित होगा। कर्मग्रन्थकार की यह मान्यता है कि अनादि मिथ्यादृष्टि जीव सबसे पहले औपलम्भिक सम्बन्ध दर्शन को प्राप्त करता है तथा अग्राह्य ग्रन्थकारों की (सिद्धान्त पत्र) यह मान्यता है कि पहले-पहल अमुक सम्बन्ध दर्शन की ही प्राप्ति होती है—यह कोई नियम नहीं है। अस्तु, तीन^१ सम्बन्धों में से किसी भी सम्बन्ध की प्राप्ति हो सकती है। सात्त्वादन तथा वेदक सम्बन्ध का ग्रहण आयोग्यमिक सम्बन्ध में हो जाता है।

अपूर्वकरण के बाद मिथ्यात्वो के विकास क्रम में अनिवृत्तिकरण तृतीय चरण है। मिथ्यात्वो जीव निर्विबाध इस अनिवृत्तिकरण में सम्बन्ध की प्राप्ति कर लेते हैं अर्थात् सम्बन्ध को प्राप्त किये बिना यह वापस नहीं लौटता। इसलिये इसे अनिवृत्तिकरण कहा जाता है। अपूर्वकरण परिणाम से जब राग-द्वेष की गांठ टूट जाती है तब उस अपूर्वकरण की अपेक्षा से अधिक विशुद्ध परिणाम होता है। उस विशुद्ध परिणाम को अनिवृत्तिकरण कहते हैं। अर्थात् इस करण के परिणाम अपूर्वकरण की अपेक्षा अत्यन्त निर्मल होते हैं। इसका समय भी अन्तर्भूत^२ परिमाण होता है। सिद्धांतचक्रवर्तिनेभिचन्द्राचार्य ने गोम्मटसार जीवकांड में कहा है—

होति अणियट्टिणो ते पडिसमयं जेरिखमेक परिणामा।

विमलयरुक्माण्डुबबहसिहाहिं णिदुद्ध कम्मवणा ॥ ५७॥

—गोम्मटसार, जीवकांड गा ५७

अनिवृत्तिकरण का जितना काल है उतने ही उसके परिणाम हैं अर्थात् अनिवृत्तिकरण का अन्तर्भूत^३ के जितने समय होते हैं, उतने ही उसके परिणाम हैं। इसलिए अनिवृत्तिकरण की स्थापना मुक्तावली की तरह होती है। युगप्रधान अर्थात् तुलसी ने जैनसिद्धांत दीपिका में कहा है—

अपूर्वकरणेन भिन्ने ग्रन्थी येनाध्यवसायेन उदीयमानाया मिथ्यात्व-
स्थितेरन्तर्भूत^४ अपरितनी चान्तर्भूत^५ परिमाणामवबुध्य

सदलिकानां प्रदेशवेद्याभाव क्रियते सोऽनिवृत्तिकरणम् XXX । कश्चिच्छब्द
मिथ्यात्वं निर्मूलं क्षपयित्वा क्षायिकं प्राप्नोति ।

— जैन० प्रकाश ५१८

अर्थात् अपूर्वकरण के द्वारा प्रथम का भेद होने पर जिस परिणाम से उदय
में आये हुए अन्तर्मुहूर्त तक उदय में आने वाले मिथ्यात्वी दलिकों को खपाकर
एवं उसके बाद अन्तर्मुहूर्त तक उदय में आने वाले मिथ्यादलिकों को दबाकर
उपलम्बदलिकों का अनुभव किया जाता है अर्थात् उनका (अनंतानुबन्धी वस्तुष्वक
तथा तीन दर्शन मोहनीय की प्रकृति) प्रदेशोदय भी नहीं रहता है — पूर्ण उपलम्ब
किया जाता है उसको अनिवृत्तिकरण कहते हैं तथा कोई जीव मिथ्यात्व का
निर्मूल-संपूर्ण क्षय कर क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है । च्छेदभाग के
टीकाकार आचार्य बीरसेन ने कहा है ।

पहमसम्मतं सजम च अक्कमेण गेण्ड्माणो मिच्छाइट्ठी अथा-
पवत्तकरण अपुव्वकरण अनियट्टिकरणाणि कादूण चैव गेण्ड्दि × × × ।
अपुव्वकरणपहमसमए आउअवज्जाण सव्वकम्माणं उदयावल्लियवाहिरे
× × × । पुगो तदियसमय विदियसमओकड्डिद्ववादो असखेज्जगुणं
द्व्वमोकड्डियं पुव्व व उदयावल्लियवाहिराट्टिदिमादि कादूण गलिदसेसं
गुणसेडि करेदि । एव सव्वसमएसु असखेज्जगुणमसखेज्जगुणं द्व्व-
मोकड्डिदूणं सव्वकम्माणं गलिदसेसं गुणसेडि करेदि जाव अनिय-
ट्टिकरणद्धाप चरिमसमओत्ति । जेणेव सम्मत-सजमाभिमुहमिच्छाइट्ठी
असखेज्जगुणाए सेढीए वादरेइदिपसु पुव्वकोढाउअमण्सेसु दसवास-
सहरिसयदेवेसु च संचिदद्व्ववादो असखेज्जगुणं द्व्वं णिज्जरेइ ।

— षट् ० ४, २, ४, ६० पु १०।पृ० २८० से २८२

अर्थात् प्रथम सम्यक्त्व और संयम को एक साथ ग्रहण करने वाला मिथ्या-
दृष्टि अधःप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण को ग्रहण करके ही ग्रहण
करता है । अधःप्रवृत्तकरण के पश्चात् अपूर्वकरण के प्रथम समय में आयुर्कर्म को
बाद देकर शेष ज्ञानवरणीयादि सातकर्मों को उदयावलि के बाहर लेकर अप-
करण करता है । इस प्रकार मिथ्यात्वी अपूर्वकरण में प्रथम समय में गुण क्षेपि

करता है। इसके बाद अपूर्वकरण के द्वितीय समय में प्रथम समय में अपकृष्ट द्रव्य से असंख्यातगुने द्रव्य का अपकर्षण कर उदयावली के बाहर प्रथम स्थिति दृश्यमान द्रव्य से असंख्यातगुने मात्र समय प्रबलों को देता है। पश्चात् तृतीय समय में द्वितीय समय में अपकृष्ट द्रव्य से असंख्यात गुने द्रव्य का अपकर्षण कर पूर्व की तरह उदयावली के बाहर प्रथम स्थिति से लेकर गलितशेष गुणश्रेणि करता है। इस प्रकार अनिवृत्तिकरण के अन्तिम समय के प्राप्त होने तक सब समय में क्रमशः असंख्यातगुने, असंख्यातगुने द्रव्य का अपकर्षण कर आयुष्य बाद देकर शेष सब कर्मों की गलितशेष गुणश्रेणि करता है। इस प्रकार सम्यक्त्व और समय के अभिमुख हुआ मिथ्यादृष्टि जीव—बादर एकेन्द्रियों, पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों और बस हजार वर्ष की आयु वाले देवों में संक्षिप्त किये गये द्रव्यों से असंख्यात गुने द्रव्य की निर्जरा करता है !

चूँकि हम पहले कह चुके हैं कि तीनों करणों के द्वारा जीव जब सम्यक्त्व और संयम को एक साथ ग्रहण करता है तब उत्तरोत्तर कर्मनिर्जरा की मात्रा में भी वृद्धि होती जाती है। जैन परम्परागत यह माय्यता रही है कि त्रस और स्वावर कायिकों में संक्षिप्त हुए द्रव्य से असंख्यातगुण कर्म निर्धारण कर संयम को प्राप्त होता है अर्थात् अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के द्वारा निर्जरा को प्राप्त हुआ द्रव्य त्रस और स्वावरकायिकों में संक्षिप्त किये हुए द्रव्य से असंख्यातगुण है।^१ इस प्रकार मिथ्यात्वी जीव करणों के माध्यम से सम्यक्त्व और संयम का लाभ ले सकता है। शुभ परिणामादि के द्वारा मिथ्यादृष्टि जीव जब सम्यग्दृष्टि हो जाता है तब भवनपति, बाणव्यंतर—इबोतिषो देवों के आयुष्य का बंधन नहीं करता है। जैसा कि षट्संज्ञागम के टीकाकार आचार्य बीरसेन ने कहा है—

ण, सम्मादिद्विस्स भवणवासिय-वाणवेत्तर-जोइस्सियसु उप्पत्तीए असावादो ।

—षट्संज्ञागम ४,२,४,६१।पु०।१० पृष्ठ २६४

१ दोहि पि करणेहि विज्जरिदव्वं × × तेण तसस्वावरकाइयसु संक्षिद-
सव्वाओ असस्सेज्जगुणं वव्वं जिज्जरियं संजमं पडिबण्णो ति वेत्तव्वं ।

—षट् ४,२,४,६०। पु १०।पृ०२८२-२८३ ।

अर्थात् सम्यग्दृष्टि जीव की भवनवासो, बाणव्यंतर और ज्योतिषी देवों में उत्पत्ति सम्भव नहीं है अर्थात् सब सम्यग्दृष्टि जीव उपयुक्त देवों में से किसी भी देवों का आयुष्य नहीं बाँधते हैं, अतः उत्पन्न नहीं होते हैं—ऐसा कहा गया है। परन्तु सम्बन्धदृष्टि के पहले अर्थात् मिथ्यात्व अवस्था में आयुष्य का बन्धन हो गया हो तो वह भवनपति, बाणव्यंतर और ज्योतिषी देवों में भी उत्पन्न हो सकता है।

विशेषावयवकभाष्य के टीकाकार आचार्य हेमचन्द्र ने कहा—

निवर्तनशीलं निवर्ति, न निवर्ति अनिवर्ति-आसम्बन्धदर्शनलाभाद् न निवर्तत इत्यर्थः। ×××। अनिवर्तिकरणं पुनः सम्यक्त्व पुरस्कृतम-
भिमुखं यस्याऽसौ सम्यक्त्वपुरस्कृतोऽभिमुखसम्यक्त्व इत्यर्थः, तत्रैवंभूते जीवे भवति। तत एव विशुद्धतमाध्यवसायरूपादनन्तर सम्यक्त्व-
लाभात्।

—विशेषा० गा० १२०२,३

अर्थात् सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होने तक जिस परिणाम से निवृत्ति नहीं होता है अर्थात् वापस नहीं गिरता है उसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं। इस अनिवृत्तिकरण में मिथ्यात्वो सम्बन्धत्व के सम्मुख होता है अथवा इस कारण में अष्ट ही सम्बन्धत्व प्राप्त होता है। अतिविशुद्ध परिणाम होने के अनन्तर ही सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। अनिवृत्तिकरण को किसी आचार्य ने यह भी व्याख्या की है—
“समान समयवर्ती जीवों की विशुद्धि समान होती है, इसलिए भी इसे अनिवृत्ति-
करण की संज्ञा प्राप्त है।” जैन परम्परागत यह भी एक माय्यता रही है कि अनिवृत्तिकरण में मिथ्यात्व परिणामों को दो भागों में विभक्त कर उसमें अन्त-
मुहूर्त वेद्य प्रथमपुंज को वेदनापूर्वक नष्ट कर देने तक अनिवृत्तिकरण का कार्य सम्पन्न हो जाता है।

अनिवृत्तिकरण विशेष में जीव के तीनों पुंजों में सम्भवतः केवल सम्यक्त्व पुंज का प्रदेसोदय रह सकता है जबकि अपूर्वकरण में तीनों पुंज का उदय माना गया है। हाँ, अन्त में अपूर्वकरण में केवल सम्यक्त्व पुंज का उदय रहता है ऐसी कतिपय आचार्यों की माय्यता है। जिस सम्बन्धत्व से पतित होकर पुनः

सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, उस समय भी अपूर्वकरण से तीन पुँज करके अनिवृत्तिकरण से सम्यक्त्व को प्राप्त करता है ।

अस्तु, यथाप्रवृत्तिकरण आदि तीनों करणों का मिथ्यास्वी के अध्वारम विकास के उपक्रम में एक विशिष्ट स्थान है । विशेषावश्यक भाष्य में जिन- भद्रक्षमाश्रमण ने तीनों करणों को चींटी, बानी आदि के दृष्टांत से चटित किया है—

स्त्रितिसाहायियगमणं थाणूसरणं तओ समुप्पयणं ।
ठाणं थाणुसिरे वा ओरुहणं वा मुइंगाणं ॥
स्त्रिइगमणं पिव पढमं थाणूसरणं व करणमप्पुव्वं ।
उप्पयणं पिव तत्तो जीवाणं करणमनियट्ठिं ॥
थाणुव्वं गंठिदेसे गंठियसत्तरस्स तत्थवत्थाणं ।
ओयरणं पिव तत्तो पुणो वि कम्मट्ठिइविबुद्धी ॥

—विशेषभा०गा० १२०८ से १२१०

अर्थात् चींटी (तेइम्बियत्रोव) स्वाभाविक रूप से फुट्की पर अपनी चाल चलती है । कितनी एक चींटियाँ स्तम्भ पर चढ़ने का प्रयास करती हैं । स्तम्भ पर चढ़ने में चींटी की गति ऊर्ध्वमुखी होती है—यह निर्विवाद कहा जा सकता है । अपने इस प्रयास में चींटी कदाचित् सफलता को भी प्राप्त होती है । तथा कदाचित् असफलता भी मिलती है । इस प्रकार स्तम्भ पर चढ़ी हुई चींटी कभी गिरती है, कभी चढ़ती है । अस्तु, सफल-असफल होते-होते वह भी स्तम्भ के अग्रभाग पर चढ़ती है और पंख आ जाने से वहाँ से उड़ भी जाती है ।

उपयुक्त दृष्टांत का उपनय करते हुए कहा गया है कि धरती पर स्वाभाविक रूप से गमन करने वाली चींटी की तरह पहला यथाप्रवृत्तिकरण है अर्थात् वह करण मिथ्यास्वी (मध्य-अग्रमध्य) को स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है ।^१

१—दर्शनमोहनीयमशुद्धं कर्म त्रिधा भवति—अशुद्धमर्चविशुद्धं विशुद्धं चेति, त्रयाणां तेषां पुँजानां मध्ये यदाऽर्द्धशुद्धः पुँज उदेति तदा तदुदयवशाद्वर्चविशुद्ध-मर्हददृष्टतत्त्वश्रद्धानं भवति जीवस्य, तेन तदाऽसौ सम्यग्मिथ्यादृष्टिर्भवति अन्तमुहूर्तं यावत् तत् ऊर्ध्वं सम्यक्त्वपु ज मिथ्यापु ज वा गच्छतीति ।

—ठाणांग, ठाणा १, उ १, सू १७० से १७२ टीका

स्तम्भ पर चींटी के चढ़ने का प्रयास और चढ़ने के समान अपूर्वकरण नामक द्वितीय करण समझना चाहिए। चींटी में उड़ने की क्षमता होना अथवा स्तम्भ के अग्रभाग से उड़ने की क्षमता के समान अनिवृत्तिकरण नामक तृतीय-करण जानना चाहिए। अस्तु, इस अनिवृत्तिकरण में गमन करने वाला जीव नियम से मिथ्यात्व भाव को छोड़कर सम्यक्त्व को ग्रहण करता है। यदि कोई मिथ्यात्वी जीव ग्रन्थि का भेदन नहीं कर सकता है, वह स्याणु की तरह ग्रन्थि देल से आगे अवस्थान करता है। और वहाँ से पुनः कर्मों का सव्य करता है अर्थात् कर्म स्थिति की वृद्धि करता है। अतः मिथ्यात्वी तत्त्वज्ञ पुरुषों से कर्मबन्धनों के कारणों की जानकारी प्राप्त करके करण के द्वारा इस सम्बन्धत्व प्राप्ति का प्रयास करे।

आगे देखिये, जिनमद्वय क्षमाश्रमण ने विशेषावश्यक भाष्य में क्या कहा है—

जइ बा तिन्नि मणूसा जतऽडविपहं सहावगमणेणं ।
 वेलाइक्कमभीया तुरंति पता य दो चोरा ॥
 वट्ठं मग्गतद्धे ते एगो मग्गओ पडिनियत्तो ।
 बित्तिओ गहिओ तइओ समइक्कतो पुर पत्तो ॥
 अडवी भवो मणूसा जीवा कम्मट्ठिई पहो दीहो ॥
 गंठी य भयट्ठाणं रागदोसा य दो चोरा ।
 मग्गो ठिइ परिणद्धी गहिओ पुण गंठिओ गओ
 तइओ ॥

सम्मत्तपुर एवं जोएज्जा तिण्णि करणाणि ॥

—विशेषभा० गाथा १२११ से १२१४

जैसे कोई तीन मनुष्यों ने स्वाभाविक रूप से अटवी में गमन करते हुए अधिकतर मार्ग को उल्लंघन किया। तदनन्तर काल का अतिक्रम होने से वे तीनों भयभीत हुए। हलने में वहाँ भयस्थान में उन्हें दो चोर मिले। अकस्मात् मार्ग में दो चोरों के मिलने से उन तीनों मनुष्यों में से एक मनुष्य मार्ग से वापस फिर गया, दूसरे मनुष्य को चोरों ने पकड़ लिया तथा तीसरा मनुष्य चोरों

का तिरस्कार कर इष्ट नगर में—गंतव्य स्थान पर पहुँच गया। इस दृष्टांत का उपनय तीन करण पर इस प्रकार चटित किया गया है। अटवी के समान संसार जानना चाहिए तथा तीन मनुष्य—एक ग्रन्थिदेश से वापस लौटा हुआ, दूसरा ग्रन्थिदेश में और तीसरा ग्रन्थि का भेदन किया हुआ जानना चाहिये। दीर्घवय रूप कर्म स्थिति जाननी चाहिए, भयस्थान रूप ग्रन्थि जाननी चाहिए तथा दो चोरों के समान राग-द्वेष जानने चाहिये। तत्र स्थित यात्री जो दो चोरों को देखकर भाग गया था उसके समान अभिनग्रन्थि—पुनः स्थिति को वृद्धि करने वाला मिथ्यात्वी जानना चाहिए। जिस यात्री को मार्ग में बीच में दो चोरों ने पकड़ लिया—उसके समान ग्रन्थि देश में स्थित जीव अर्थात् राग-द्वेष रूप ग्रन्थि का भेदन करछा हुआ जीव जानना चाहिए। जो मार्ग का तय करते हुए गंतव्य नगर में चला गया, उनके समान सम्यक्त्व कर नगर में पहुँचा हुआ जीव जानना चाहिए। इस प्रकार तीन करण पर यह दृष्टांत चटित किया गया है। जैसा कि विशेषावश्यक भाष्य के टीकाकार आचार्य हेमचन्द्र ने कहा—

अथ करणत्रयं बोध्यते—पुरुषत्रयस्य स्वाभाविकगमन प्रथिवेशप्रापकं यथाप्रवृत्तिकरणम्, शीघ्रगमनेन तस्करातिक्रमपूर्वकरणम् इष्टसम्यक्त्वादिपुरप्रापकमनिवर्तिकरणमिति ।

—विशेषा० गा० १२१४ टीका

अर्थात् तीन पुरुषों के स्वाभाविक गमन के समान ग्रन्थि देश प्रापक यथा-प्रवृत्तिकरण जानना चाहिये अर्थात् इस करण में मिथ्यात्वी रागद्वेषात्मक ग्रन्थि के समीप पहुँच जाता है। शीघ्रगमन के द्वारा चोरों के तिरस्कार के समान अपूर्वकरण जानना चाहिए अर्थात् इस करण में ग्रन्थि के भेदन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। इष्ट नगर में पहुँच जाना—इसके समान सम्यक्त्व प्राप्ति कर—अनिवृत्तिकरण जानना चाहिए। आगे देखिये विशेषावश्यक भाष्य में क्या कहा है—

अपुत्रेण त्रिपुंजं मिच्छन्तं कुण्डं कोहबोवमया ।

अनियट्टीकरणेण च सो सम्मदं सणं लहइ ॥

—विशेषा० गा १२१८

टीका—इह यथा कस्यचिद् गोमयादिप्रयोगेण शोधयतस्त्रिधा कोद्वया भवन्ति; तद्यथा-शुद्धः अर्धविशुद्धा, अविशुद्धाश्चेति; तथाऽपूर्वकरणेन मिथ्यात्वं शोधयित्वा जीवः शुद्धादिभेदेन त्रिभिः पुंजैर्व्यवस्थापयति । तत्र सम्यक्त्वावारकर्मरसं क्षपयित्वा विशोधिता ये मिथ्यात्वपुद्गलास्तेषां पुंजः सम्यग् जिनवचनरुचेरनावारकत्वादुपचारतः सम्यक्त्वमुच्यते $\times \times \times$ । अर्धशुद्धपुद्गलपुंजस्तु सम्यग्मिथ्यात्वम् । अविशुद्धपुद्गलपुंजः पुनर्मिथ्यात्वमिति । तदेवं पुंजत्रये सत्यव्यनिवर्तिकरणविशेषात् सम्यक्त्वपुंजमेव गच्छति जीवः, नेतरौ द्वौ । यदापि प्रतिपतितसम्यक्त्वः पुनरपि सम्यक्त्वं लभते, तदाऽप्यपूर्वकरणेन पुंजत्रयं कृत्वाऽनिवर्तिकरणेन तल्लाभादेव एव क्रमो द्रष्टव्यः ।

अर्थात् मिथ्यात्वी कोद्वय को तरह मिथ्यात्व को अपूर्वकरण के द्वारा तीन पुंज करता है, परन्तु सम्यग् दर्शन की प्राप्ति अनिवृत्तिकरण के द्वारा ही होती है । जैसे कोई मनुष्य गोमय आदि प्रयोग से कोद्वय को शुद्ध करता है, कोई कोद्वय को सर्वथा शुद्ध होता है, कोई अर्धशुद्ध होता है तथा कोई किंचित् भी शुद्ध नहीं होता है—उसी प्रकार जीव (मिथ्यात्वी) अपूर्वकरण के द्वारा मिथ्यात्व का शोधन कर—शुद्धादि भेद से तीन पुंज करता है—शुद्ध-अर्धशुद्ध-अशुद्ध । परन्तु अनिवृत्तिकरण विशेष से जीव केवल सम्यक्त्वपुंज में ही जाता है, परन्तु बाकी के दो पुंज (अशुद्ध-मिथ्यात्व, अर्धशुद्ध-सम्यग्मिथ्यात्व) में गमन नहीं करता है । जिस समय जीव सम्यक्त्व से पतित होकर पुनः सम्यक्त्व को प्राप्त करता है उस समय भी अपूर्वकरण से ही तीन पुंज कर अनिवृत्तिकरण से ही सम्यक्त्व को प्राप्त करता है ।

अनिवृत्तिकरण से जीव फिर कभी अपूर्वकरण में प्रवेश करता है, उस समय अपूर्वकरण में बहुत कम अन्तर्मूहर्तं ठहरकर फिर अनिवृत्तिकरण में प्रवेश कर फिर सम्यक्त्व को प्राप्त करता है । इसके विपरीत कर्मग्रन्थ^१ की यह मायता रही

१—मिथ्यात्वस्यान्तरकरणं करोति, तत्प्रविष्टबोधोपशमिकं सम्यक्त्व लभते, तेन च मिथ्यात्वस्य पुंजत्रयं करोति, ततः क्षायोपशमिकपुंजोदयात् क्षायोपशमिकं सम्यक्त्वं लभते । —कर्मग्रन्थ

है कि मिथ्यात्व का अन्तरकरण करता है तथा उस अन्तरकरण में स्थित जीव औपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है और उसके द्वारा मिथ्यात्व के तीन पुंज करता है ।

उसके क्षायोपशमिक पुंज के उदय से (सम्यक्त्व पुंज के प्रदेशोदय से) क्षायोपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है अर्थात् अपूर्वकरण के द्वारा तीन पुंज नहीं करते हुए मिथ्यात्वी औपशमिक सम्यक्त्व के बाद कुत्र शुद्ध पुंज के उदय से फिर क्षायोपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है ।

जैन परंपरागत कतिपय आचार्यों की यह मान्यता रही है कि मिथ्यात्वी औपशमिक सम्यक्त्व के प्रगट होने के पूर्व प्रथम स्थिति में अंतिम समय में, द्वितीय स्थिति में वर्तमान मिथ्यात्व दलिकों का शोधन होता है ।^१ शुद्ध-अशुद्ध-शुद्धाशुद्ध भेद से तीन प्रकार की शोधनप्रक्रिया होती है । कर्मप्रकृति में शिवगर्भ सूरि ने कहा है—

तं कालं बीयठिइं, तिहाणुभागेण वेसवाइत्थ ।

सम्मत्तं सम्मिरसं, मिच्छत्तं सज्जवाइओ ॥

—कर्मप्रकृति भाग ६, गा १६

मलयगिरि—टीका—त त्ति—तं कालं तस्मिन् काले यतोऽनन्तर-समये औपशमिक सम्यग्दृष्टिर्भविष्यति, तस्मिन् प्रथमस्थितौ चरम-समये इत्यर्थः । मिथ्यादृष्टिः सन् द्वितीय द्वितीयस्थितिगतं दलिकमनु-भागेनानुभागभेदेन त्रिधा करोति । तथा—शुद्धमर्धविशुद्धमविशुद्धं च । तत्र शुद्धं सम्यक्त्व, तच्च देशवाति, देशचातिरसोपेतत्वात् । अर्द्ध-विशुद्ध सम्यग्मिथ्यात्व, तच्च सर्ववाति, सर्वचातिरसोपेतत्वात् । अशुद्ध मिथ्यात्व तदपि सर्ववाति । तथा चाह—समिश्र मिश्रसहित मिथ्यात्व सर्ववाति ।

अर्थात् जिन दलिकों में सर्वगुणवाती रस विहरान है, वह अशुद्धपुंज है । जिसमें षोडश-सा शोधन हुआ है, वह अर्द्धशुद्धपुंज है । यह पुंज अर्द्धशुद्ध होने पर भी सर्ववाती रस सहित है जिनका सर्वगुणवाती रस खत्म हो जाता है,

केवल देखाती रस जियमे विद्यमान है यह शुद्ध पुञ्ज है । औपशमिक सम्यक्त्व के पूर्व यह सब बोधन प्रक्रिया मिथ्यात्वी करता है । उस समय द्वितीय स्थिति में स्थित पुञ्जदलिकों का परिणाम विशेष से आकर्षण होता है । द्वितीय समय में यह प्रक्रिया न्यून से न्यूनतम होती चली जाती है ।

अस्तु—मिथ्यात्वी के जब शुभ अव्यवसायों में तीव्रता होती है तब शुद्धपुञ्ज का प्रदेशोदय होता है । और ज्ञायोपलम्भिक सम्यक्त्व की उपलब्धि होती है । अव्यवसायों में जब मन्दता होती है तो मिश्र दलिकों का उदय होता है तब सम्यग्मिथ्यादर्शन की उपलब्धि होती है । श्रीणी चर्चा में श्री मञ्जयाचार्य ने कहा है कि सम्यक्त्व पुञ्ज के प्रदेशोदय रहने से औपशमिक तथा ज्ञायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है, परन्तु ज्ञायोपलम्भिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है, मिश्र मोहनीय कर्म के उदय रहने से जीव को ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय रहने से जीव छीसरा गुणस्थान भी नहीं प्राप्त कर सकता है । तत्कचूर्णिका में कहा है—

पठमं सम्मत्तं तप्पाङ्कितो तिन्नि करणाणि करेडं । उवसमसम्मत्तं पडिवन्नो मिच्छन्त दलियं तिपुजो करेह, सुद्धमीस असुद्ध चेत्ति ।

—शतक चूर्णिका

अर्थात् मिथ्यात्वी जब अंतरकरण के माध्यम से औपशमिक सम्यग्दर्शन को प्राप्त हो जाता है तब उसके बाद पुंज रचना होती है अर्थात् औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति के तुरन्त ही साथ साथ तीन पुंजों की रचना होती है ।

परन्तु कल्पभाष्य में विशेषावश्यक भाष्य की तरह औपशमिक सम्यक्त्व की उपलब्धि के क्रम में पुंज रचना नहीं मानता है ।

अनं परम्परागत यह माय्यता रही है कि ग्रन्थि भेदन करने के पूर्व मिथ्यात्वी अपुनर्बंधक की अवस्था का निर्माण करते हैं । मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का पुनर्बंधन होना अपुनर्बंधक कहलाता है (दर्शन मोहनीय कर्म तथा चारित्र मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति क्रमशः सत्तर कोटाकोटि सागरोपम को, बालीस कोटाकोटि सागरोपम की होती है) । उसका एक बार बंध होना सहस्रबंध तथा दो बार बन्ध होना द्विबंध कहलाता है । चूंकि अपुनर्बंध की

अपेक्षा सकृद्वत्त्व और सकृद्वत्त्व की अपेक्षा द्विविध में संसार ज्ञान का समय अधिक होता है । यह ध्यान में रहे कि अभ्यन्त्र प्राप्ति में प्रतियोगेदन की प्रक्रिया नहीं होती है । अतः उनमें अपुनर्बन्धक का प्रश्न ही नहीं उठता है । यहाँ पर प्रासंगिक रूप से यह भी चिन्तन में ला देना आवश्यक होगा कि कतिपय आचार्य अपुनर्बन्धक के पूर्व मार्गाभिमुख तथा मार्गपतित—इन दोनों अवस्थाओं को मानते आ रहे हैं तथा कतिपय आचार्य इन दोनों को अपुनर्बन्धक ने बाध में । जो कुछ भी हो, इन दोनों अवस्थाओं को प्रतियोगेदन में सहायक माना है । जो मिथ्यात्वी प्रतियोगेदन के सम्मुख होता है, वह मार्गाभिमुख अवस्था है तथा जो मिथ्यात्वी इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, वह मार्गपतित अवस्था है । अस्तु, कतिपय आचार्यों की जैन परम्परागत यह माय्यता रही है कि मिथ्यात्वी इन दोनों अवस्थाओं को शुभश्रेयसा शुभपरिणाम, शुभ अध्यवसाय से पार करता हुआ प्रतियोगेदन करने के लिए प्रस्तुत होता है ।

सम्यक्त्व प्राप्ति का एक साधन करण के विपरीत अकरण भी माना गया है अर्थात् मिथ्यात्वी करण के बिना भी सम्यक्त्व का लाभ ले सकते हैं । कर्मप्रकृति में शिवशमीचार्य ने कहा है—

करण कया अकरणा, विय दुविहा उवसामण तथ बिइयाए ।

अकरणअणुइन्नाए, अणुओगधरे पणिवयामि ॥

—कर्मप्रकृति ५१९

टीका—मलयगिरि—करणकयत्ति-इह द्विविधा उपशमना करण-कृताऽकरणकृता च । तत्र करण क्रिया यथाप्रवृत्तापूर्वानिवृत्तिकरणक्षाय्य क्रियाविशेष तेन कृता करणकृता । तद्विपरीताऽकरणकृता । जा संसारिणा जीवानां गिरिनदीपाषाणवृत्ततादिसम्भववद्यथाप्रवृत्ता-दिकरणक्रियाविशेषमन्तरेणापि वेदनानुभवनादिभिः कारणैरूपशमनोप-जायते, साऽकरणकृतेत्यर्थः । इदं च करणकृताकरणकृतत्वरूपं द्वैविध्यं देशोपशमनाया एव दृष्टव्यं, न सर्वोपशमनायाः, तस्याः करणेभ्य एव भावात् उक्तं च पञ्चसंग्रहमूलटीकार्या—“देशोपशमना करणकृता करणरहिता च । सर्वोपशमना तु करणकृतेवेति ।” अस्याश्चाकरणकृतो-पशमनायनामवेद्यद्वयं, तद्यथा—अकरणोपशमना अनुदीर्णोपशमना च ।

अर्थात् उपशामना दो प्रकार की होती है—१. जिन कर्मों की उपशामना यथाप्रवृत्त-अपूर्व-अनिवृत्तिकरण से होती है, उसे करणोपशामना कहते हैं । २. इसके विपरीत अर्थात् यथाप्रवृत्त-अपूर्व-अनिवृत्ति करणों के बिना—नदी, पर्वतादि के पाषाण जिस प्रकार बिना किसी करण विशेष से विकने, गोल आकार धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार बिना करण विशेष के वेदन के अनुभवादि से होनेवाली कर्मों की उपशामना को अकरणोपशामना कहते हैं ।

उपशामना के दो प्रकार होते हैं—यथादेशोपशामना तथा सर्वोपशामना । अकरणोपशामना देशोपशामना रूप होती है तथा करणोपशामना देशोपशामना व सर्वोपशामना --दोनों प्रकार की होती है ।

कर्म प्रकृति में करण की प्राप्ति के पूर्व भी मिथ्यात्वी के तेजो पद्म-शुद्ध लेश्या का उल्लेख मिलता है ।

करणकालात् पूर्वमपि $\times \times \times$ तिसृणां विशुद्धानां लेश्यानामन्यत-मरुत्वा लेश्याया वर्तमानो, जघन्येन तेजोलेश्यायां, मध्यमपरिणामेन पद्मलेश्यायां, उत्कृष्टपरिणामेन शुक्ललेश्यायां $\times \times \times$ ।

—कर्मप्रकृति भाग ५, गा ४। टीका

यद्यपि अन्तरकरण की प्राप्ति के विषय में भी विभिन्न आचार्यों का विभिन्न मत है, परन्तु अन्तरकरण से औपलम्भिक सम्यक्त्व की ही प्राप्ति होती है—ऐसी जैन परम्परा से माग्यता है । जैसे वन में दावानल ईंधन के दग्ध हो जाने पर बुझ जाता है वैसे ही मिथ्यात्व का दावानल अन्तरकरण में सामग्री के अभाव के कारण शान्त हो जाता है । मिथ्यात्वी शून्य अव्यवसाय-शुभपरिणाम-शुक्ललेश्या से तथा मोहनीयकर्म के उपलब्ध से, ईहा-अपोह-मगण-गवेसन करते हुए अन्तरकरण में औपलम्भिक सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं । जैन सिद्धान्त दीपिका में युगप्रधान आचार्य तुलसी ने कहा है—

$\times \times \times$ । तद् वेद्याभावश्चान्तरकरणम् । (उपलभसम्यक्त्वात् प्राग्वेद्योत्तरवेद्यमिथ्यात्वपुंजयोरन्तरकारित्वात् अन्तरकरणम्) । तत् प्रथमे क्षणे आन्तर्मौहूर्त्तिकमौपशमिकसम्यक्त्वं भवेति ।

—जैन० प्रकाश १।८। टीका

अर्थात् जिस स्थान पर मिथ्यात्व वक्तियों के प्रवेश वेदत का व विपाकोरय — दोनों का अभाव होता है—पूर्ण उपशम होता है, उसे अन्तरकरण कहा जाता है । उस अन्तरकरण के पहले क्षण में अन्तर्मुहूर्त स्थिति वाले औपसमिक सम्पत्त्व को प्राप्त होता है । कर्म प्रकृति की भाव्यतानुसार अनिवृत्तिकरण में प्रवेश होने के बाद जब उसमें प्रवेश होने का संख्यात भाग व्यतीत हो जाता है तथा संख्यात भाग अवशेष रहता है तब मिथ्यात्वो अन्तरकरण को प्राप्त करते हैं—जैसा कि शिवकामीचार्य ने कहा है—

संखिज्जइमे से से भिन्न मुहूर्त अहो मुच्छा ।

—कर्म प्रकृति ५।१७

टीका —‘संखिज्जेत्यादि’ अनिवृत्तिकरणद्वारा: संख्येयेषु भागेषु गतेषु सत्सु एकस्मिंश्च भागे संख्येयतमे शेषे तिष्ठति अन्तर्मुहूर्तमात्र-मधो मुक्त्वा मिथ्यात्वस्यान्तरकरणं करोति ।

योगशास्त्र वृत्ति में आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

ग्रन्थिभेदस्तु संप्राप्ता, रागादि प्रेरिता पुनः उत्कृष्ट बन्धयोग्यास्त्यु-
श्चतुर्गति जुषोऽपि च ॥६॥

अर्थात् ग्रन्थि-भेदन का कार्य दुर्लभ है । ग्रन्थि-भेदन से संप्राप्त हुए कतिपय मिथ्यात्वो राग-द्वेष से पुनः प्रेरित होकर पुनः मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट बन्ध चक्र में उलझ जाते हैं । अतः मिथ्यात्वो बड़ी सावधानता से शुभ परिणामादि से राग-द्वेष को ग्रन्थि के तोड़ने का प्रयास करें ।

जैन परम्परागत आचार्यों की यह मानता रही है कि मिथ्यात्वो शुभ परिणाम-शुभ अध्यवसाय-शुभलेइया के द्वारा आध्यात्मिक विकास करते हुए—अनिवृत्तिकरण में उदीरणा के माध्यम से कर्म को भोग कर बहुत क्षोभ हो नष्ट कर देते हैं (अल्पस्थितिक भाग) और उदय जाने वाले, कर्मों को उपशम कर दिया जाता है । (दीर्घस्थितिक भाग) अस्तु, अल्पस्थितिक भाग और दीर्घस्थितिक भाग में जो अन्तर पड़ता है, उसे ‘अन्तरकरण’ कहते हैं ।

मर्वांगी टीकाकार अक्षयदेवसूरि ने कहा है—

इह च गंभीरमबोधमिध्याविपरिवर्त्ती जम्बुरनाभोगनिर्वर्त्तितेन
गिरिसरित्पुल्लोलनाकल्पेन यथाप्रवृत्तिकरणेन संपादितान्तसागरो-
पमकोटाकोटीस्थितिकस्य मिथ्यात्ववेदनीयस्य कर्मणः स्थितेरन्तर्मुहूर्त्त-
मुदयक्षणादुपर्यतिक्रम्यापूर्वकरणानिवृत्तिकरणसंज्ञिताभ्यां विशुद्धि-
विशेषाभ्यामन्तर्मुहूर्त्तकालप्रमाणमन्तरकरणं करोति, तस्मिन् कृते तस्य
कर्मणः स्थितिद्वयं भवति, अन्तरकरणादधस्तनी प्रथमस्थितिरन्तर्मुहूर्त्त-
मात्रा, तस्मादेवोपरितनी शेषा, तत्र प्रथमस्थितौ मिथ्यात्वदलिकवेदना-
दसौ मिथ्यादृष्टिः, अन्तर्मुहूर्त्तेन तु तस्यामपगतायामन्तरकरणप्रथम-
समय एवौपशमिकसम्यक्त्वमाप्नोति मिथ्यात्वदलिकवेदनाभावात्,
यथा हि दधानलः पूर्वदग्धेन्धनमूषरं वा देशमवाप्य विध्यायति तथा
मिथ्यात्ववेदनाग्निरन्तरकरणमवाप्य विध्यायतीति, तदेवं सम्यक्त्व-
मौषधविशेषकल्पमासाद्यमदनकोद्रव स्थानीय दर्शनमोहनीयमशुद्धं
कर्म त्रिधा भवति-अशुद्धमर्धविशुद्ध विशुद्ध चेति, त्रयाणां तेषां पुंजानां
मध्ये यदाऽर्द्धविशुद्धं पुंजं उदेति तदा तदुदयवशादर्द्धविशुद्धमर्हद-
दृष्टतत्त्वब्रह्मान भवति जीवस्य, तेन तदाऽसौ सम्यग्मिथ्यादृष्टिर्भवति
अन्तर्मुहूर्त्तं यावत्, तत ऊर्ध्वं सम्यक्त्वपुंजं मिथ्यात्वपुंजं वा
गच्छतीति ।

— ठाणांग ठाणा १। सू ५१। टीका

अर्थात् इस गंभीर संसार रूप समुद्र के मध्य में परिभ्रमण करने वाले जीव
(मिथ्यात्वी) अनाभोग-हवभावगत हुए 'गिरि सरित् याव लोहणा, न्याय से—
(नदी के प्रवाह में बहाने जिस प्रकार प्रवाह के वर्षण से कालान्तर में बिकनी
और गोल हो जाती हैं । उसी प्रकार यथाप्रवृत्तिकरण से प्राप्त हुए अन्तः कोटाकोटी
सागरोपम स्थिति विशिष्ट वेदने योग्य मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की स्थिति में से
उदयकाल के क्षण से आरम्भ कर अन्तर्मुहूर्त्त (भोगने योग्य स्थिति को) में पार कर
अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण की सज्ञा वाले विशुद्धिविशेष से अन्तर्मुहूर्त्त काल-
प्रमाण अन्तरकरण करता है तथा उस अन्तरकरण के करने पर मिथ्यात्व
मोहनीय कर्म की दो स्थिति होती है—(१) अन्तरकरण से नीचे की अन्तर्मुहूर्त्त

मात्र स्थिति—प्रथम स्थिति आकषी चाहिए । और (२) अन्तरकरण से ऊपर की जाकी जो स्थिति होती है उसे दूसरी स्थिति आकषी चाहिए । उस प्रथम स्थिति में मिथ्यात्व के दलितों का वेदन करने से जीव मिथ्यादृष्टि होता है तथा वह जीव अन्तर्मुहूर्त से उस प्रथम स्थिति के लोभ हो जाने पर औपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, क्योंकि अन्तरकरण के प्रथम समय में ही मिथ्यात्व दलितों के वेदन का अभाव हो जाता है । जैसे दावानल पूर्ववत् ईधनवाले स्थल को अथवा ऊसर (खारी) जमीन को प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के वेदन रूप अग्नि अन्तरकरण को प्राप्त कर नष्ट हो जाती है अर्थात् उपक्षम हो जाती है ।

उस औपशमिक सम्यक्त्व रूप औषध विशेष को प्राप्त कर मदन कोद्रव के समान दर्शन मोहनीय रूप अशुद्ध कर्म तीन प्रकार का होता है यथा — (१) अशुद्ध, (२) अर्द्धविशुद्ध और (३) विशुद्ध । उन तीन पुञ्जों के मध्य में जब अर्धविशुद्धपुञ्ज का उदय होता है उस समय मिश्र मोहनीय कर्म के उदय से (औपशमिक सम्यक्त्व से पतित होकर) जीव अरिहत प्ररूपित तत्त्वों पर जो अर्द्धविशुद्ध श्रद्धान—मिश्रभाव से प्राप्त करता है । उस समय मिश्र श्रद्धान से अन्तर्मुहूर्त कालप्रमाण सम्यग्मिथ्यादृष्टि होती है । (सद्दिहान् सम्यग्मिथ्यादृष्टिः—जैन सिद्धांत क्षीपिका) अर्थात् अन्तरकरण का काल पूर्ण होने पर औपशमिक सम्यक्त्व का काल भी पूर्ण हो जाता है ; तत्पश्चात् जिस समय जिस पुञ्ज का उदय होता है उस समय वैसी ही दृष्टिवाला बन जाता है ।) उसके बाद वह जीव अवश्यमेव सम्यक्त्वपुञ्ज को अथवा मिथ्यात्वपुञ्ज को प्राप्त करता है ।

कतिपय आचार्यों को यह मान्यता है कि यथाश्रवृत्ति आदि तीन कारण से—अन्तरकरण में मिथ्यात्वी औपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है,^१ परन्तु वह त्रयपुंज नहीं करता है अर्थात् सर्व अनादि मिथ्यादृष्टि विशुद्ध परिणाम से प्रथम सम्यक्त्व को प्राप्त करते समय यथाश्रवृत्तिकरण आदि तीन कारण पूर्वक अन्तरकरण करता है तथा औपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है । यहाँ पर

१—यो मिथ्यादृष्टिस्तत्प्रथमतया सम्यक्त्वमौपशमिकमवाप्नोति, स तावत्तदुभावमापन्नः सन् कालं न करोत्येव ।

आसंगिक रूप से स्पष्ट कर देना उचित है कि जो आचार्य तीन पुंख के बिना औपशमिक सम्यक्त्व की मान्यता स्वीकार करते हैं वे यह मानते हैं कि औपशमिक सम्यक्त्व से पतन होने पर मिथ्यात्व में जाता है । इसके विपरीत जो आचार्य तीनपुंख से औपशमिक सम्यक्त्व की मान्यता स्वीकार करते हैं वे यह मानते हैं कि औपशमिक सम्यक्त्व से पतित जीव आयोपलभिक सम्यक्त्व को भी प्राप्त होता है, सम्यग् मिथ्यादृष्टि व मिथ्यादृष्टि को भी प्राप्त होता है ।

कषायपादुह की यह मान्यता रही है कि अनादिमिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्व उत्पन्न करता हुआ नियम से तीनों ही करणों के द्वारा सर्वोपशम रूप से ही परिणत होकर सम्यक्त्व को शुभलेख्यादि से उत्पन्न करता है तथा सादि मिथ्या दृष्टि जीव जो विप्रकृष्ट अंतर (बहुत लंबे काल से) से सम्यक्त्व की उत्पन्न करता है, वह भी सर्वोपशम द्वारा ही सम्यक्त्व को उत्पन्न करता है । उससे अन्य जीव देशोपलभ और सर्वोपलभ रूप से सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं—कहा है—

सम्मत्तपटमलभो सव्वोवसमेण तह वियेद्वेण ।

भजियव्वो य अभिक्खं सव्वोवसमेण देसेण ॥

—कषायपादुह गा १०४ । भाग १२ । पृष्ठ ३१६

अर्थात् सम्यक्त्व का प्रथम लाभ सर्वोपशम में ही होता है तथा विप्रकृष्ट-जीव के द्वारा भी सम्यक्त्व का लाभ सर्वोपशम से ही होता है । किन्तु शीघ्र ही पुनः पुनः सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाला जीव सर्वोपलभ और देशोपलभ से भजनीय है । अर्थात् जो सम्यक्त्व से पतित होता हुआ शीघ्र ही पुनः-पुनः सम्यक्त्व के ग्रहण के अभिमुख होता है वह सर्वोपलभ से या देशोपलभ से सम्यक्त्व को प्राप्त करता है । कहा है—

अंतोमुहुत्तमद्ध सव्वोवसमेण होइ उवसंतो ।

ततो परमुदयो खलु तिणेक्कद्वरस्स कम्मस्स ॥

—कषायपादुह गा १०३ । भाग १२ । पृ० ३१४

टीका—××× । एवं तिण्हमण्णद्वरस्स कम्मरस उदयपरिणामेण मिच्छाइट्ठी सम्मामिच्छाइट्ठी वेदयसम्माइट्ठी वा होवि त्ति ।

अर्थात् सभी क्षीणमोहनीय कर्मों का उदय बाद रूप उपशम होने से वे अन्तर्मुहूर्त काल तक उपशान्त रहते हैं। उसके बाद तीनों में से किसी एक का उदयपरिणाम होने से मिथ्यादृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि या वेदक सम्यग्दृष्टि होता है।

सप्तमनरकपृथ्वी में नारकियों को यथाप्रवृत्ति आदि तीनों कारणों के बिना औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। पंच सग्रह में कहा है।

“सप्तमपृथिवीवर्त्तीनो नैरयिकस्यौपशमिकसम्यक्त्वमुत्पादयतो-
स्तरकरणं कृत्वा मिथ्यात्वस्य प्रथमस्थितावनुभवतः × × ×।

— पंचसग्रह भाग २। गा ६४। टीका

अर्थात् सप्तम नरक के नारकी अन्तरकरण के द्वारा औपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। उस औपशमिक सम्यक्त्व की स्थिति-अन्तर्मुहूर्त मान है। उसके बाद वह अन्तरकरण से पतित होकर मिथ्यात्वभाव को प्राप्त करता है। दिग्गम्बर तथा श्वेताम्बर दोनों ग्रन्थों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि सप्तम नारकी में उत्पत्ति के समय तथा मरण काल के समय सम्यक्त्व नहीं होती है परन्तु अन्तरकाल में औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति अन्तरकरण के द्वारा हो सकती है लेकिन क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होनी असंभव है।

विशेषावश्यक भाष्य में जिनभद्रलमाश्रमण ने कहा है—

तित्थंकराइपूय दट्ठूणणेण वा वि कज्जेण।

सुयसामाइयलाहो होज्ज अभव्वस्स गंठिमि।

— विशेषभा० गा १२१६

टीका — अर्हदादिविभूतिमतिशयवर्ती दृष्ट्वा धर्मादेवविधः सत्कारः देवत्वाज्यादयो वा प्राप्यन्ते’ इत्येवमुत्पन्नबुद्धेरभव्यस्यापि प्रथिस्थान प्राप्तस्य, ‘तद्विभूतिनिमित्तम्’ इति शेषः, देवत्व-नरेन्द्रत्व-सौभाग्य-रूप-बलादिलक्षणोनाश्वेन वा प्रयोजनेन सर्वथा निर्वाणश्रद्धानरहितस्या-ऽभव्यस्यापि कष्टानुष्ठान किं चिदगी कुर्वतोऽज्ञानरूपस्य श्रुतसामायिक-

मात्रस्य लाभो भवेत्, तस्याऽप्येकादशांगपाठानुज्ञानात् । सम्यक्त्वादि-
लाभस्तु तस्य न भवत्येष ।

—विशेषमा० गा० १२१६

अर्थात् तीर्थकरादि की विभूति को देखकर तथा सत्कार-सम्मान,
राज्यादि की कामना से सर्वथा मोक्ष की अभिलाषा के बिना भी वे अभव्या-
त्माएँ किंचित् भी यदि दृष्टिकारी अनुष्ठान करती हैं तो उन्हें अज्ञान रूप
असामयिक मात्र का लाभ होता है । क्योंकि अभव्यात्मा भी ग्यारह अंग का
अध्ययन कर सकती है ।

अस्तु, मिथ्यात्वी करण अर्थात् यथाप्रवृत्ति आदि तीन करण से तथा अकरण
अर्थात् केवल अंतरकरण से सम्यक्त्व से प्राप्त करते हैं ।

चतुर्थ अध्याय

१ : मिथ्यात्वी के कर्मों के क्षयोपशम का सद्भाव

मिथ्यात्वी में कर्मों के क्षयोपशम का सद्भाव नियम से होता है। ज्ञानावरणीय, वर्णनावरणीय, मोहनीय तथा अन्तराय—इन चार वास्तविक कर्मों का क्षयोपशम होता है। यद्यपि ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के क्षयोपशम में परस्पर तारतम्य रहता है। कहा है—

“सर्वज्जीवानां पि य णं अक्षररस्य अनंतभागो निष्पुत्रादिभ्यो (चिट्ठे)। अहं पुन सोऽवि आवरिज्जा तेणं जीवो अजीवत्तं पाविज्जा” —“सुट्ठुवि मेहसमुदय, होइ पभाचंदसूराणं।”

—नंदी सू ७७

अर्थात् अक्षर का अनन्तर्भाग सर्वजीवों में होता है। यतिज्ञान तथा श्रुतज्ञान का अनन्तर्भाग सदा अनावृत्त रहता है। अगर वह अनन्तर्भाग भी आवृत्त हो जाय तो जीव-अजीव रूप में परिणत हो जाता चूँकि चैतन्य जीव का लक्षण है। बहुत सघन बादल के पटल से आच्छादित होने पर भी चंद्र-सूर्य की प्रभा का अस्तित्व रहता ही है अर्थात् कुछ न कुछ प्रकाश होता ही है। इसी प्रकार अनन्तर्गत ज्ञानावरणीय-दर्शनावरणीय के कर्म परमाणुओं से आत्म-प्रदेश के आवेष्टित होने पर भी मिथ्यात्वी के सर्वजघन्य आदि यात्रा रहती ही है, वह ज्ञान मात्रा मतिश्रुतात्मक-अक्षय्यदर्शनात्मक है। मिथ्यात्वी के कुछ अधिक क्षयोपशम होने से विभंग अज्ञान-अवधि दर्शन भी उत्पन्न हो जाते हैं।

ज्ञानावरणीयादि कर्मों का क्षयोपशम प्रत्येक जीव में मिलता है उसी क्षयोपशम से आत्मा का विकास होता है। जैसे-जैसे क्षयोपशम से मिथ्यात्वी के आत्मा की उज्ज्वलता होती है वैसे-वैसे उसकी आत्मा का विकास होता जाता है। इस प्रकार उनके विकास होते-होते सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेते हैं। यदि प्रारंभ में मिथ्यात्वी के आत्म उज्ज्वलता किंचित् भी नहीं होती तो वे किस प्रकार क्षयोपशम से आत्मा का क्रमशः विकास कर सकते हैं? मिथ्यात्वी

जिन-जिन वस्तुओं को सम्यग् जानता है, सम्यग् श्रद्धा है, वह उन वस्तुओं को क्षयोपशम से सम्यग् जानता है, सम्यग् श्रद्धा है ।

बालवीर्यान्तराय कर्म तथा मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से मिथ्यात्वी के निर्जरा होती है तथा उसके द्वारा उसकी आत्मा अंशतः उज्ज्वल होती जाती है । वस्तुवृत्त्या मिथ्यात्वी के कर्मों का क्षयोपशम नहीं होता तो उनके कर्मों की निर्जरा भी नहीं होती । बिना कर्मों की निर्जरा किये, वे किस प्रकार सम्बन्ध को प्राप्त करते ।^१

आत्मिक कर्म आत्मा के मूल गुणों—ज्ञान, दर्शन, चारित्र्यादि की प्राप्ति करते हैं । आचार्य भिक्षु ने तेरह द्वार में ज्ञानावरणीय आदि कर्म के क्षयोपशमसे उत्पन्न होने वाले बोलों की संख्या ३२ गिनाई है उनमें से मिथ्यात्वी के निम्न-लिखित ११ बोल मिलते हैं—

“मति अज्ञान, श्रुतअज्ञान, विभंगअज्ञान, भनना-गुनना, चक्षुदर्शन अक्षदर्शन, अवधिदर्शन, श्रोत्रेन्द्रिय आदि पाँच भावेन्द्रिय, मिथ्या-दृष्टि, बालवीर्य तथा दानादि पाँच लब्धियाँ ।”

जैन सिद्धान्त दोषिका के रचयिता युगप्रधान आचार्य श्री तुलसी ने (प्रकाश ८३ में) प्रत्येक मिथ्यात्वी के, यहाँ तक कि अश्वय और निगोद के जीवों में भी आत्मा की आत्मिक उज्ज्वलता स्वीकार की है । नन्दी सूत्र में कहा है—

अविसेसिया मई, मइनाण च मई अन्नाणं च ।

विसेसिया समदिट्ठिस्स मई मइनाणं ।

मिक्खादिट्ठिस्स मई मइअन्नाणं ।

—नन्दी० सू ४५

अर्थात् साधारणतया मति ही मतिज्ञान एव मतिअज्ञान है और उसके पीछे विशेषण जोड़ देने से उसके दो भेद होते हैं, जैसे सम्यग्दृष्टि की मति को मतिज्ञान और मिथ्यादृष्टि की मति को मतिअज्ञान कहा जाता है ।

१—नव पदार्थ की चौपड़, निर्जरा पदार्थ की ढाल, गाथा २६ से २६, ३१, ३५, ४०

अस्तु, मिथ्यात्वी का प्रथमगुणस्वान्नाशोपलब्धिमिक भाव है—आत्मा की पवित्र अवस्था है। आशोपलब्धिमिक भाव उपादेय है, हेय नहीं है। आशोपलब्धिमिक भाव के कारण सम्मर्शान की विविध दृष्टियाँ मिथ्यात्वी में विकसित हैं। वह अनेक-अनेक पदार्थों को बर्णार्थ रूप से पहचानता है। यह उसकी आशोप-लब्धिमिक मिथ्यादृष्टि का ही परिणाम है। सम्मर्शान की तरह मिथ्यादृष्टि के भी मोक्ष के द्वार खुले हुए हैं, यदि विविध प्रकार की सद्बुद्धान्तिक क्रिया करते हैं तो। आचार्य भिक्षु ने मिथ्यात्वी रो निर्णय की पहली ठाक में कहा है—

केई परकत रा भद्रीक मिथ्यात्वी,
बले विनैवत साधा रा साहि ।
दया तणा परिणाम छे चोखा,
बले मच्छर नहीं तिणरा घट माहि ॥
इण निरवद करणी रो निरणो कीजौ ॥१॥
पेहलें गुणठाणें दान साधा नें देइ नें ।
परत ससार कीधो छे जीब अनंत ॥
तिण दान रा गुण देवतां पिण कीधा ।
ठांम-ठांम सूतर में कछो भगवंत ॥२४॥
निरवद करणी करें समदिष्टी ।
तेहीज करणी करें मिथ्यात्वी तांम ॥
थां दोयां रा फल आछा लागें ।
ते सूतर में जोवो ठांम-ठांम ॥३६॥

—भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर—खण्ड १, पृ० २५५, २५७, २५८

अर्थात् अनंत मिथ्यात्वी निरवद्य क्रिया के द्वारा संसार परत किया है। मिथ्यात्वी जीव सुसंगति में रहकर उत्कृष्ट देशों दस पूर्व-विद्या का पाठी हो सकता है। वे सुसंस्कारित मिथ्यात्वी कतिपय व्यक्तियों को सद् बुद्धान्तिक क्रियाओं का उपदेश देकर सही मार्ग को पकड़ा देते हैं। अज्ञान के अर्थ में दर्शनका प्रयोग जैन दर्शन को जिस प्रकार से माग्य रहा है, उस प्रकार से जग्यत्र कम मिलता है। वह गौरव का विषय है कि विभिन्न भारतीय धर्मों में अज्ञान का स्थान सर्वोपरि

स्वाप्त प्राप्त रहता है। अनुसूचि, गीता, वेद, त्रिपिटिक आदि सभी धर्म श्रद्धा का गौरव गा रहे हैं। जैन दर्शन में सम्बन्धदर्शन पर बहुत बल दिया है। समग्र साधना का श्रेष्ठ जैन दृष्टि में सम्बन्धदर्शन को ही है। सभी मिथ्यात्वा के दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोपशम निष्पन्न होता है—हाँ, उस क्षयोपशम में मिथ्यात्वा के परस्पर सारतम्य रहता है, जिससे धर्म के प्रति श्रद्धा होती है। वह श्रद्धा व्यक्त रूप में भी होती है, अव्यक्त रूप में भी होती है। अनुयोगद्वारा सूत्र में कहा है—

से किं तं खओवसमे ? खओवसमे चत्तण्ह घाहकम्माण खओ-
समेण, तज्जहा—णाणावरणिज्जस्स १ दंसणावरणिज्जस्स २ मोहणि-
ज्जस्स ३ अंतरायस्स ४। सेतं खओवसमे। से किं खओवसमनि-
प्फणो ? खओवसमनिप्फणो अणोगविहे पन्नत्ते। तज्जहा—खओव-
समियाभिणीबोहियणाणलद्धी जाव खओवसमिया मणपवज्ज-
वणाणलद्धी, खओवसमिवा मइअण्णाणलद्धी खओवसमिया सुयअ-
ण्णाणलद्धी, खओवसमिया विभगणाणलद्धी, खओवसमिया चक्खु-
दंसणलद्धी, खओवसमिया अक्खुदंसणलद्धी, खओवसमिया ओहिदंसणलद्धी, एवं सम्मदंसणलद्धी, मिच्छादंसणलद्धी, सम्मा-
मिच्छादंसणलद्धी, सामाइयचरित्तलद्धी एव छेदोवट्ठाणलद्धी, परिहार-
विशुद्धियलद्धी, सुहुमसंपरायचरित्तलद्धी, एव चरिताचरित्तलद्धी,
खओवसमिया दाणलद्धी एवं लाभलद्धी भोगलद्धी उवभोगलद्धी
खओवसमिया वीरियलद्धी एवं पडितवीरियलद्धी, बालविरियलद्धी
बालपडितवीरियलद्धी, खओवसमिया सोइदियलद्धी जाव फासिदिय-
लद्धी × × ×। खओवसमिण णवपुब्बी जाव चउदसपुब्बी।

—अणुभोगद्वाराइं सूत्र

अर्थात् ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अन्तराय—इन चार धातिक कर्मों का क्षयोपशम होता है—इन चार धाती कर्मों के क्षयोपशम से निष्पन्न भाव को क्षयोपशम निष्पन्न भाव कहा जाता है। वह क्षयोपशम-निष्पन्न भाव अनेक प्रकार का है—यथा, आभिनिबोधिक ज्ञान, (मतिज्ञान), श्रुतज्ञान, अवधि

ज्ञान, मनःपर्यव ज्ञान, मतिं अज्ञान, श्रुतअज्ञान, विभंगअज्ञान, अक्षुदर्शन
अक्षुदर्शन, अवधिदर्शन, सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि,
सामायिक चारित्र, छेदोपस्थानीय चारित्र, परिहारविशुद्धि चारित्र, सुखसंपराय
चारित्र, चारित्राचारित्र (संयमासंयम), दानलब्धि, लाभलब्धि, भोगलब्धि,
उपभोगलब्धि, वीर्यलब्धि, पंडितवीर्य, बालपंडितवीर्य, बाल वीर्य ओत्रेन्द्रिय,
अक्षुरिन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसेन्द्रिय और स्पर्शेन्द्रिय, नवपूर्व का ज्ञान वाक्त्
वस्तुदर्शने पूर्व का ज्ञान ।

उपरोक्त क्षयोपशमिक भाव में से निम्नलिखित क्षयोपशमिक भाव पाये
जाते हैं, यथा—

“मतिअज्ञानलब्धि, श्रुत अज्ञानलब्धि, विभंगज्ञान लब्धि, अक्षुदर्शन लब्धि,
अक्षुदर्शनलब्धि अवधिदर्शन लब्धि, मिथ्यादृष्टि, दान आदि पाँच लब्धि,
बालवीर्य लब्धि, नवपूर्व लब्धि, ओत्रेन्द्रिय आदि पाँच इन्द्रिय लब्धि आदि ।”

अस्तु मिथ्यात्वी के ज्ञानावरणीय आदि चारों प्रकार के कर्मों का क्षयोप-
शम निष्पन्न होता है । उदय भाव के भेदों में भी मिथ्यादृष्टि^१ का समावेश है ।
जिन तत्त्व या तत्त्वांशों पर मिथ्यात्वी विपरीत श्रद्धा करता है वह उदयभाव
रूप मिथ्यादृष्टि है^२ (दर्शन मोहनीय कर्म का उदय है ।) तथा जिन तत्त्व या
तत्त्वांशों पर मिथ्यात्वी सम्यग् श्रद्धा करता है वह दर्शनमोहनीय कर्म का
क्षयोपशम निष्पन्न है । जैसे पीतज्वर से युक्त जीव को मधुर रस भी अच्छा
नहीं लगता वैसे ही दर्शनमोहनीय कर्म के उदय से मिथ्या प्रकृतियों का वेदन
करता हुआ जीव—मिथ्यात्वी को सत्य अच्छा नहीं लगता । यह उदयभाव रूप
मिथ्यादृष्टि है ।^३

१—अणुबोगद्वाराहं सूत्र २४६

२—तत्र मिथ्यादर्शनोदयवशीकृतो मिथ्यादृष्टिः ।

—राजवार्तिक ६, १, १२

३—तेषु मिथ्यादर्शनकर्मोदयेन वशीकृतो जीवो मिथ्यादृष्टिरित्यभिधीते ।

यत्कृतं तत्त्वाशीनाम् श्रद्धानम् ।

—राजवार्तिक ६, १, १२

२ : मिथ्यात्वी और निर्जरा

तपस्या के द्वारा आत्मा से कर्मों के विच्छेद होने को निर्जरा कहते हैं ।
निर्जरा सकाम भी होती है और अकाम भी ।

मिथ्यात्वी के सकाम निर्जरा भी होती है । सकाम निर्जरा में महान् फल बतलाया गया है—जैसा कि योग शास्त्र में आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

सकामनिर्जरा सारं तप एव महत्फलम् ।

—योगशास्त्र प्र० १

मिथ्यात्वी के सकाम निर्जरा नहीं होती है—ऐसा सिद्धान्त मैं किसी भी स्थल पर उल्लेख नहीं किया गया है । जिस प्रकार सम्यक्त्वी के सकाम और अकाम—दोनों प्रकार की निर्जरा मानी गई है उसी प्रकार मिथ्यात्वी के भी सकाम तथा अकाम—दोनों प्रकार की निर्जरा मानी गई है । कई मिथ्यात्वी भी आत्म-उज्ज्वलता—बोझ की अभिलाषा से तपस्या आदि सद् अनुष्ठानिक क्रियाएँ करते हैं उनके द्वारा उन मिथ्यात्वी जीवों के सकाम निर्जरा होती है । यह ध्यान में रहे कि असंज्ञी मिथ्यात्वी जीव तथा अमग्न जीवों (चाहे सज्ञी अमग्न भी क्यों न हो) के सकाम निर्जरा नहीं होती ।^१ जिस निरवद्य क्रिया में आत्म-उज्ज्वलता का लक्ष्य नहीं है वहाँ अकाम निर्जरा ही होगी चाहे उस क्रिया को करने वाला सम्यक्त्वी जीव क्यों न हो । यदि बीर्यन्तराय कर्म का क्षयोपशम किसी भी जीव को नहीं होता तो अकाम निर्जरा भी नहीं होती । अमग्नजीव अकाम निर्जरा के द्वारा उत्कृष्टतः २१ वै देवलोक (नववै प्रवेयक में) में उत्पन्न हो सकते हैं ।

ग्रंथों में^२ कहा जाता है कि नाभी राजा की पति मरुदेवी माता (भगवान् ऋषभदेव की माता) को अपने जीवन काल में दुःख नहीं देखना पड़ा —६५५३६ संतान परम्परा (पीढियाँ) को देखा । इसका कारण था कि अपने पूर्व भव—निगोद के जनों में अकाम निर्जरा बहुत मात्रा में हुई । अनादि

१—अमग्न जीव स्थिति की अपेक्षा अनादि अनन्त है अतः वे कभी भी

मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते । उनमें केवल प्रथम गुणस्थान हैं ।

२—ब्रह्मपना टीका, योगशास्त्र आदि ।

निगोद से मरण को प्राप्त कर केले के रूप में उत्पन्न हुई फिर वहाँ से अनन्तर अथ मे 'मरुदेवी, के रूप में उत्पन्न हुई। यदि मरुदेवी माता ने अपने पूर्व अथ मे की गई अकाम निर्धरा से आत्मा की उज्ज्वलता नहीं होती तो उनके फेसे इतने गाढ़ पुण्य का अथ होता।

अस्तु लक्ष्य के शुद्ध होने पर अर्थात् निर्जरा के लिए यदि मिथ्यात्वी सद्-अनुष्ठानिक क्रियाएँ करते हैं तो उसका लाभ बहुत ऊँचा होता है। इसके विपरीत लक्ष्य के सम्मग्न नहीं होने पर अर्थात् परलोक के लिए, इहलोक के लिए, कीर्ति-यशस्वि के लिए सद् अनुष्ठानिक क्रियाएँ करते हैं तो वहाँ अकाम निर्जरा ही होगी तथा लाभ भी उसके अपेक्षा बहुत कम होगा लेकिन संपूर्ण रूप से उस क्रिया का लाभ ही नहीं मिले—यह हो नहीं सकता। निरवद्य क्रिया करने की भगवान की आज्ञा है। जैसा कि आचार्य भिक्षु ने कहा है—

“आग्या में जिण धर्म जिनराजरो, आगना बारें कहें ते मूढरे।
विवेक विकल शुध बुध बिनां ते बुडछें कर कर रुढरे॥
ग्यान दर्शन चारित्र ने तप, एतो मोखरा मारग च्यार रे।
या च्यारा मे जिणजीरी आगना, यां बिना नहीं धर्म लिगाररे॥

—जिनग्या री चौपई—ढाल १, गा २, ३

अर्थात् जिनेश्वर देव का धर्म-आज्ञा मे है उपर्युक्त मोक्ष के चार मार्गों मे से मिथ्यात्वी केवल 'तप' धर्म का अधिकारी माना गया है—यदि वह तप धर्म की आराधना करे तो—ऐसा सिद्धांत मे कहा गया है। उत्तराख्यबन सूत्र मे कहा है—

“खवेत्ता पुव्वकम्माइ, सजमेण तवेण य।

सव्वदुक्खप्पहीणट्ठा, पक्कमंति महेसिणो।

—उत्त० २८। गा ३६

अर्थात् संयम और तप से पूर्व सिंचित कर्मों का क्षय होता है। दसवीं-कालिक सूत्र के प्रथम अध्ययन में धर्म के तीन विभागों का उल्लेख मिलता है—अहिंसा, संयम और तप। इन तीन प्रकार के धर्मों में मिथ्यात्वी यथाशक्ति

अहिंसा और तप धर्म की अराधना कर सकता है । यहाँ संयम का अन्तर्भाव संवर से जुड़ जाता है, मिथ्यात्वी के संवर प्रत की प्राप्ति नहीं होखी । कारण को कार्य मान कर उपचार से तप को निर्जरा भी कहते हैं ।^१ ठाणों के टीकाकार ने कहा है—

“एगा निज्जरा’ निज्जरणं निर्जरा विशरणं परशटनमित्यर्थः, सा चाष्टविधकम्मपेक्षयाऽष्टविधाऽपि द्वादशविधतपोजन्यत्वेन द्वादशविधाऽपि अकामध्वत्तिपासाशीतातपदंशमशकमलसहनब्रह्मचर्यधारणाद्यनेकविधकारणजनिततत्त्वेनानेकविधाऽपि । ××× । इतिथ जीवो विशिष्टनिज्जराभाजनप्रत्येकशरीरावस्थायामेव भवति न साधारणशरीरावस्थायामतः ।

—ठाण० स्था १ । उ १ । सू १६ । टीका

अर्थात् निर्जरा के द्वारा विशेष कर्मों का परिशुद्धन होता है । आठ प्रकार के कर्मों के क्षय होने की अपेक्षा निर्जरा के आठ प्रकार हैं तथा अनशनादि बारह प्रकार के तपों से उत्पन्न होने से निर्जरा के बारह भेद हैं । इच्छा के बिना क्षुधा, तृषा, शीत, ताप, दंशमलक (मच्छर) मलका सहन करना ब्रह्मचर्यादि का पालन करना आदि अनेकविध कारण होने से निर्जरा अनेक प्रकार की है । अथवा द्रव्यतः वस्त्रादि का नाश होता और भावतः कर्मों का नष्ट होना—ये दो प्रकार भी निर्जरा के हैं तो भी सामान्यतः निर्जरा एक ही है । विशिष्ट निर्जरा का भाजन प्रत्येक शरीरी जीव ही हो सकता है लेकिन साधारण शरीरी नहीं ।

अस्तु जैन दर्शन यह नहीं कहता है कि तुम इहलोक व परलोकादि के लिए तपस्या करो, परन्तु यदि कोई व्यक्ति चाहे सम्यक्त्वो हो, चाहे मिथ्यात्वी हो, इहलोकादि के लिए—भौतिक सुखों के लिए तपस्या करता है तो तपस्या को जिन आक्षा के बाहर नहीं कहा जा सकता । यह मानना पड़ेगा कि उसका दृष्टिकोण गलत है, दृष्टिकोण के गलत होने पर क्या तपस्या का कुछ भी

१—कारणे कार्योपचारात्तपोऽपि निर्जरा शब्दवाच्यं भवति

—जैनसिद्धांतदीपिका प्रकाश ५

काम नहीं होता ? यदि इस दृष्टिकोण की तपस्या एक मास जिन भाषा के बाहर होती तब तो उस तपस्या को भी एकमात्र सावध गिना जाता । यहाँ तक कि उस तपस्या को अकाम-निर्जरा के अन्तर्गत भी नहीं गिना जाता है । परन्तु आचार्य भिक्षु ने इस ओषी की तपस्या को अकाम-निर्जरा में सम्मिलित किया है । अकाम-निर्जरा को आचार्य भिक्षु ने निरवद्य क्रिया में स्वीकृत किया है—
जैसा कि आपने नव पदार्थ की चौपई में—पुण्य पदार्थ की ढाल --२ में कहा है—

पाले सराग पर्णे साधूपणो रे लाल,
वले श्रावक रा वरत बारै हो ।
बाल तपसाने अकाम निरजरा रे लाल,
यां सूं पामे सुर अवतार हो ।
ते करणी निरवद जाण हो ॥ २६ ॥

—पुण्य पदार्थ की ढाल २, गा २६

अर्थात् सराग समय का पालन करने से, श्रावक के बारह व्रतों का पालन करने से, बालतप से तथा अकाम निर्जरा से जोव दिवगति में उत्पन्न होता है । उपर्युक्त चारों कारण (जिसमें अकामनिर्जरा भी समाविष्ट है) निरवद्य हैं । मिथ्याविषों के तप को बालतप कहा जाता है । आगे देखिये आचार्य भिक्षु ने मिथ्यास्त्री को निरवद्य क्रिया की अपेक्षा से मिथ्यास्त्री की करणी की चौपई ढाल—३ में कहा है—

शील पालें मिथ्यास्त्री बैराग्यसू रे,
तपस्या करै बैराग्यसू ताय रे
हरियादिक त्यागै बैराग्यसू,
तिणरें कहे दुर्गति नो उपाय रे ॥ २६ ॥
इत्यादिक निरवद करणी करें रे
बैराग मन में आण रे
तिणरी करणी दुर्गति नो कारण कहे रे लाल
ते जिण मारण रा अजाण रे ॥ ३० ॥

—मिथ्य-ग्रन्थ रत्नाकर भाग १, पृ० २६५

अर्थात् जो मिथ्यावी को निरबद्ध करणो—(शील पालन करना, हरी साग-सम्पत्ती का प्रत्याख्यान करना आदि) को दुर्गति का कारण कहता है, वह जिन-आज्ञा का अज्ञानकार है। अर्थात् वह जिन आज्ञा के मर्म को नहीं जानता है। जो जिनेश्वरदेव को आज्ञा के कार्य में एकांत रूप से अवर्ग कहता है; वह मदबाल अज्ञानी है तथा वह अपने तीव्र कर्मों के कारण दक्षिणगामी नारकियों में उत्पन्न हो सकता है तथा उसे बोधि की प्राप्ति होनी दुर्लभ है।

सम्पत्त्व के बिना संवर नहीं होता है—ऐसा आगम के अनेक स्थल पर उल्लेख है, परन्तु सम्पत्त्व के बिना निर्जरा नहीं होता है ऐसा आगम में कहीं भी उल्लेख नहीं है। अतः मिथ्यात्वी के सद्-अनुष्ठान से निर्जरा अवश्यमेव होती है। श्रीमञ्जयाचार्य ने भ्रमविज्ज्ञानम् में कहा है—

“अकाम शील तप उपसांत पणो ए करणी ना धणी ने परलोक ना आराधक न थी, इम कहा। ते पिण सर्व धकी आराधक न थी। पर निर्जरा आश्री देश आराधक तो ते छे।”

—मिथ्यात्वी क्रियाधिकार, पृ० २५

अर्थात् यदि मिथ्यात्वी—अकामनिर्जरा, शील, तप आदि सद्क्रिया का आचरण करता है तो उसे सम्पूर्ण धराधना की दृष्टि से अनाराधक कहा है, लेकिन निर्जरा की अपेक्षा से देवाराधक कहा है। आगे फिर देखिये कि श्रीमञ्जयाचार्य ने भ्रमविज्ज्ञानम् में क्या कहा है—

“जे बालतप, अकामनिर्जरा ने आज्ञा बाहिरे कहे तेहने लेखे सरागसंयम, संयमासंयम, पिण आज्ञा बाहिरे कहणा। अने जो सरागसंयम, संयमासंयम ने आज्ञा में कहे तो बालतप, अकामनिर्जरा ने जिण आज्ञा में कहणा। ए बालतप, अकामनिर्जरा, शुद्ध आज्ञा माहि छे ते सरागसंयम संयमासंयम रे भेला कहा (देवगति के बधन के कारणों में) ते अशुद्ध होवे तो भेला न कहित।”

—मिथ्यात्वी क्रियाधिकार पृष्ठ ४३

ऐसे प्रश्नोत्तर के चतुर्थ उत्तर में कहा है—

ये चरकपरिप्राजकादिमिथ्याहृष्योऽस्याक कर्मक्षयो भवत्विति धिया तत्परचरणश्यायककष्ट कुर्वन्ति तेषां तत्स्वार्थमाध्यवृत्तिसमय-

सारसूत्रवृत्तियोगशास्त्रवृत्त्यादि ग्रन्थानुसारेण सकाम-निर्जरा भवतीति संभाव्यते, यतो योगशास्त्रचतुर्थप्रकाशवृत्तौ सकामनिर्जराया हेतुबाह्याभ्यन्तरभेदेन द्विविधं तपः प्रोक्तम्, तत्र षट्प्रकारं बाह्य तपो, बाह्यत्वं च बाह्यद्रव्यापेक्षत्वात्परप्रत्यक्षत्वान्कुतीर्थिकैर्गृहस्थैश्च कार्यत्वाच्चेति, तथा—लोकप्रतीत्वात्कुतीर्थिकैश्च स्वाभिप्रायेणासेव्यत्वाद् बाह्यत्वमिति । त्रिशत्तमोत्तराध्ययन-चतुर्दशसहस्रोवृत्तौ एतदनुसारेण षड्विधबाह्यतरस कुतीर्थिकासेव्यत्वमुक्तं परं सम्यग्दृष्टि-सकाम-निर्जरापेक्षया तेषां स्तोका भवति, यदुक्तं भगवत्षट्मशतकदशमो-द्देशके (देशाराहृति) बालनपत्नी स्तोकमंशं मोक्षमार्गस्याराधय-तीत्यर्थः, सम्यग्बोधरहितत्वात्क्रियापरत्वाच्चेति, तथा च मोक्ष-प्राप्तिर्भवति स्तोककर्मांशनिर्जराणात् भवत्यपि च भावविशेषाया-द्वल्लक्षणीयादिवत्, यदुक्तम् ।

आसवरो अ, सेयंवरो अ बुद्धो य अहबन्नो वा ।

समभावभावि अप्पा, लहेइ सुक्खं न संदेहो ॥

× × × ।

अणुकप काम निज्जर-बाल तवेद्वाणविजयविब्भगे ।

संजोगविप्पओगे, वससूणव इद्धि सक्कारे ॥

—सेन प्रश्नोत्तर ४ उल्लास

अर्थात् चरक, परिब्राजक आदि मिथ्यादृष्टि जीव—कर्मजब के लिए तपादि अज्ञान कष्ट करते हैं तो उनके—तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति, समयसारसूत्रवृत्ति, योगशास्त्रवृत्ति आदि ग्रन्थों के अनुसार सकाम निर्जरा होती है—सकाम निर्जरा की संभावना की जाती है । क्योंकि योगशास्त्र की चतुर्थ प्रकाश की टीका में सकाम निर्जरा के हेतुमत् बाह्य और आभ्यन्तर भेद से दो प्रकार का तप कहा गया है । बाह्य तप छह प्रकार का कहा गया है ।^१ यह अन्न आदि बाह्य वस्तुओं से सम्बन्धित होता है और दूसरों के द्वारा

१—अनजनोदरिकावृत्तिसंक्षेपरसपरित्यागकायकलेप्रतिसंलानता बाह्यम् ।

—जेन सिद्धान्त बीपिका ५।१६

प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, अतः वह बाह्य तप कहलाता है। लोक व्यवहार में भी देखा जाता है कि इस बाह्य तप का आचरण मिथ्यास्त्री भी करते हैं। उत्तराख्ययन सूत्र की (तीसरे अख्ययन की) चतुर्दश सङ्ख्यी टीका के अनुसार षड्विध बाह्य तप का सेवन मिथ्यादृष्टि भी करते हैं, परन्तु सम्यग्दृष्टि की सकाम निर्जरा की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि की सकाम निर्जरा स्तोक—कम है।

भगवती सूत्र में—स्तोक ८/उ०१० में कहा गया है कि बालतपस्वी ने मोक्षमार्ग की आंशिक आराधना की है, क्योंकि वह सम्यग् ज्ञान रहित तथा क्रिया सहित है और वस्त्रक चोरादि की तरह स्तोक कर्मों की निर्जरा से उसे मोक्ष की प्राप्ति (उस बालतपस्वी अवस्था में) नहीं होती है। कहा गया है कि जिस बुद्ध ज्ञानी के संपूर्णरूप से आश्रय का निरोध हो जाता है, वह समभाव-भावित्वात्मा मोक्ष को प्राप्त करता है। तथापि मिथ्यास्त्री जीव के अनुकपा, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, (बालतप) दान, विनय आदि शुभ अनुष्ठान होते हैं।

अस्तु सम्यग्दृष्टि होने मात्र से उसको सभी क्रियाएँ बुद्ध नहीं होती। इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि की सभी क्रियाएँ अबुद्ध नहीं होती। सम्यग्दृष्टि भी असद् क्रिया करता हुआ संसार को बढ़ाता है और मिथ्यादृष्टि भी सद् क्रिया करता हुआ संसार को कम करता है। इसके भी कर्मनिर्जरण होता है। श्री मण्डनाचार्य ने अमविष्वसनम् ग्रन्थ में कहा है —

“जे मिथ्यास्त्री गाय ने गाय श्रद्धे, मनुष्य ने मनुष्य श्रद्धे, दिन ने दिन श्रद्धे, सोना ने सोना श्रद्धे—इत्यादि जे संवली श्रद्धा छै ते क्षयो-पशम भाब छै।”

—मिथ्यास्त्री क्रियाधिकार पृ० २८

गुणप्रधान आचार्य तुलसी ने जैन सिद्धान्त दीपिका में कहा है—

“मिथ्यादृष्टौ मनुष्यपशवादप्रतिपत्तिरविपरीता समस्त्येवेति तद् गुणस्थानम्, किञ्च नास्त्येतादृक् कोऽप्यात्मा, यस्मिन् ।क्षयोपशमादि-जन्या नाल्पीयस्यपि विशुद्धिः स्यात्, अभव्यानां निगोदजीवानामपि च तत्सद्भावात्, अन्वयाजीवत्वापत्तेः।”

—जैन० प्रकाश ८/३ टीका

अर्थात् मिथ्यादृष्टि में मनुष्य, पशु आदि को जानने की अविपरीत दृष्टि होती है, अतः मिथ्यादृष्टि का गुणस्थान बतलाया गया है। क्योंकि ऐसा कोई भी आत्मा नहीं है, जिस के क्षयोपलभ अन्य योड़ी भी विशुद्धि न हो और दूसरों की लो बात ही क्या, अश्वय एवं निगोद के जीवों के भी वह विशुद्धि होती है और यह स्वीकार किये बिना उन मिथ्यात्वियों में और अजोव में कोई अन्तर ही नहीं रहता।

मिथ्यात्वी के सद्क्रिया से आत्मा की विशुद्धि होती है, कर्मों की निर्जरा के बिना आत्मा की विशुद्धि नहीं होती है। सेन प्रश्नोत्तर, योगसास्त्र, तत्त्वार्थ-भाष्य वृत्ति, जैन सिद्धान्त दोषिका आदि ग्रन्थों में भी मिथ्यात्वी के सकाम तथा अकाम दोनों प्रकार की निर्जरा का उल्लेख किया गया है।

सद्क्रियाओं का आचरण करने से मिथ्यात्वी के कर्मों का गाढ बंधन नहीं होता है, उसके क्रोध-मान माया-लोभ पतले पड़ जाते हैं। मिथ्यात्वी के शुद्ध पराक्रम—शुद्ध आचरण—शुद्ध क्रिया से जेते-जेसे निर्जरा होती है, बेसे-बेसे कर्मों का क्षय होता जाता है। कर्मों का क्षय होते-होते वह सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है। आचार्य भिक्षु ने मिथ्यात्वी की निर्णय की ढाल ४ में कहा है :—

मिथ्याती निरवद करणी करें, तिणरे निरजरा कही जिनराय ।
तिण माहे संक म राखजो, जोवों सूत्र रे मांय ॥ १ ॥
मिथ्याती आझी करणी कीयां बिना, किणविध पामें समकत सार ।
सुध प्राक्रमसूं समकत पांमसी, तिणमें संका म राखो लिंगार ॥ २ ॥
धूरसूं तो जीव मिथ्याती थकां, सुणें साधां री बाण ।
ग्यांन समकत पाय साधां कनें, अनुक्रमें पोहचें निरवाण ॥ ३ ॥
सुणीयां सूं समकत पांमसी, इणमें कूड नहीं लबलेस ॥ ६ ॥
जो मिथ्याती री करणी असुध हुवे, बले असुध प्राक्रम हुयै ताय ।
जब सुणबोइ तिणरो असुध हुवै, तो उ समकती कदेय न थाय ॥ ८ ॥

—भिक्षु-ग्रन्थ रत्नाकर भाग १, पृ० २६६

अर्थात् मिथ्यात्वी के शुद्ध क्रिया से कर्म कटते हैं, वह शुद्ध लक्ष्या, पराक्रम आदि से सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है।

अस्तु, जिनाज्ञा के अन्तर्गत करणी — क्रिया करने से मिथ्यात्वी के निर्जरा के साथ-साथ पुण्य का भी बंध होता है । आज्ञा के बाहर की क्रिया से अशुभ कर्म का क्षय नहीं होता तथा शुभकर्म-पुण्यकर्म का बंध नहीं होता है ।^१ श्रीमच्छाचार्य ने ३०६ बोल की हुन्डी में—दूसरी ढाल में कहा है—

जिण आगन्यां मांहिली करणी करै ।
 शुभजोग वर्तै तिण बार ॥
 तिहाँ कर्म कटै पुण्य निपजै ।
 देखो सिद्धान्त मझार ॥
 शुभकर्म बंधै जीव रे ।
 ते आज्ञा मांहिली सूं जाण ॥
 ठाम ठाम सिद्धान्त में जिण कह्यो ।
 ते सुणज्यो समता आण ॥
 केई अज्ञानी इम कहै
 आज्ञा बाहरली करण सूं पुण्य ॥
 त्यां ने खबर नहीं जिण धर्म री ।
 त्यांरी जाबक बात जवून्य ॥

—३०६ बोलकी हुन्डी

अर्थात् पुण्य का बंध शुभयोग से होता है—शुभयोग—निरवस्थानुष्ठान होने से जिन आज्ञा के अन्तर्गत की क्रिया है । यदि कोई मिथ्यात्वी त्याग-प्रत्याख्यान किये बिना ही हिंसा करने से शय रखता है, हिंसा करने से संकुचाता है, वहाँ उसके निर्जरा अवश्यमेव होगी, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति प्रशस्त अध्यवसाय में प्रवर्तन कर रही है । इसका स्पष्टिकरण आचार्य भिक्षु ने अनुकम्पा की चौपई की नवमी ढाल में इस प्रकार किया है —

१ —शुभं कर्म पुण्यम्—शुभं कर्म सात-वेदनोपायि पुण्यमभिधीयते । उप-
 चाराच्च यद्यन्मिसो भवति पुण्यवच्च, सोऽपि तत्-तत् कथ्यवाच्यः, ततश्च
 नवविधम् ।

—जेन सिद्धांत बीपिका ४-१३

त्याग कियां बिन हिंसा टालै ।
तो ही कर्म निर्जरा थायोजी ।
हिंसा टाल्यां शुभयोग बरतै छे ।
तिहाँ पुण्य रा ठाठ बघायोजी ॥६॥

—मिथु-ग्रन्थ रत्नाकर भाग १ पृ० १४७

अर्थात् त्याग किये बिना हिंसा को छोड़ने से शुभयोग की प्रवृत्ति होती है, फलस्वरूप पुण्य का बंध होता है । अतः मिथ्यात्वी त्याग किये बिना अहिंसा, सत्य, अचोर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह धर्म आदि की आराधना करते हैं तो उनके निर्जरा अवस्थमेव होगी । मोक्ष के लक्ष्य से—आत्म-विशुद्धि की भावना से यदि सद्बलानुष्ठानिक क्रिया करते हैं तो उनके सकाम निर्जरा होगी तथा इहलोक के लिए, परलोक के लिए, कीर्ति, धर्म, पूजा, इत्यादि के लिए यदि किसी प्रकार की सद्बलानुष्ठानिक क्रिया करते हैं तो उनको अकाम निर्जरा होंगे । अस्तु मिथ्यात्वी सकाम और अकाम—दोनों प्रकार की निर्जरा करने के अधिकारी हैं ।

जिनहोंने अभी मिथ्यात्व भाव को नहीं छोड़ा है अर्थात् सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं किया है ; वे मिथ्यात्वी अकाम निर्जरा के द्वारा मनुष्यगति और सूर्यगति से मरण-प्राप्त होकर देवगति में उत्पन्न होते हैं । जैसे कि कहा है—

जे इमे जीवा गामागर-णगर-णिगम-रायहाणी-खेड-कवड-
मडब-बोणमुह-पट्टणासम-सणिवेसेसु-अकामतणहाए अकामलुहाए,
अकामबंमचेरवासेणं, अकामसीतातब-दंस-मसग-अकामअण्णगण-
सेव-जल्ल-मल्ल-पंक-परिदाहेण अप्पतरं वा भुज्जतरं वा काल अप्पाणं
परिकिलेस्संति, परिकिलेस्सित्ता कालमासे काल किञ्चा अण्णयरेसु
वाणमंतेसु देवलोकेसु देवत्ताए उववत्तारो भवन्ति ।

—अग० श १। उ १। सू ४६

अर्थात् कतिपय मिथ्यात्वी (जो असत्य, अविरत हैं) जो ग्राम आदि स्थानों में अकाम तृषा से, अकाम क्षुधा से, अकाम ब्रह्मचर्य से, अकाम शीत, आतप तथा ठंड-मच्छरों के काटने से, दुःख को सहन करने से, अकाम स्नान, पसीना, जल,

मेल तथा पंक-कीचड़ से होने वाले परिदाह से थोड़े समय तक या बहुत समय तक अपनी आत्मा को क्लेशित करते हैं। अपनी आत्मा को क्लेशित करके मृत्यु के समय मरकर वाणव्यंतर देवों में उत्पन्न होते हैं।

अस्तु मोक्ष की अभिलाषा के बिना जो सद् क्रिया की जाती है वह अकाम निर्जरा है। इसके विपरीत आत्मशुद्धि की भावना से—मोक्ष अभिलाषा से यदि मिथ्यात्वो ब्रह्मचर्यादि की प्रति-पालना करते हैं तब सकाम निर्जरा होती है। राजवार्तिक में भट्टकलंकदेव ने कहा है—

तत्र ज्ञानावरणक्षयोपशमापादितानि त्रीण्यपि ज्ञानानि मिथ्या-
ज्ञानव्यपदेशमास्त्रि भवन्ति। तस्य विकल्पा प्राग्व्याख्याताः। ते
सर्वे समासेन द्विधा व्यवतिष्ठन्ते—हिताहितपरीक्षाविरहिता
परीक्षाश्चेति। तत्रैकेन्द्रियादि सर्वे संज्ञिपर्याप्तकवर्जिताः हिताहित
परीक्षाविरहिता पर्याप्तका उभयेऽपि भवन्ति।

—तत्त्वार्थराजवा० अ ६-१-१२

अर्थात् मिथ्यादृष्टि के ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से होने वाले तीनों ज्ञान—मिथ्याज्ञान होते हैं। सामान्यतया मिथ्यादृष्टि हिताहित परीक्षा से रहित और परीक्षक—इन दो अंगियों में विभक्त किये गये हैं। सज्ञी पर्याप्तक को छोड़कर एकेन्द्रियादि हिताहित परीक्षा से रहित हैं और संज्ञीपर्याप्तक हिताहित परीक्षा से रहित और परीक्षक दोनों के प्रकार के होते हैं। परन्तु ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का क्षयोपशम सज्ञी मिथ्यात्वी में होता है। उनमें से एकेन्द्रियादि जीवों के सकाम निर्जरा नहीं होती, अकामनिर्जरा होती है तथा सज्ञी पर्याप्तक जीवों के सकाम निर्जरा व अकाम निर्जरा—दोनों प्रकार की निर्जरा होती है।

३ : मिथ्यात्वी और आश्रय

मिथ्यात्वी के पुण्य का भी आश्रय होता है। यह निश्चित है कि शुभयोग की प्रवृत्ति के बिना पुण्याश्रय नहीं होता है। योगशास्त्र में आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

सरागसंयमो देशसंयमोऽकामनिर्जरा।

शौचं बालतपश्चेति सद्ब्रह्मस्य स्युराभवाः ॥४॥

— योगशास्त्र प्रकाश ४, श्लोक ७८ टीका

अर्थात् पुण्य-आलस्य के निम्नलिखित कारण हैं—सरासयम्, देशसयम्, अकाम निर्भरा, बालतप, शुभ-प्रवृत्ति । ये शुभयोग आश्रय के कारण हैं । मिथ्यादृष्टियों की तपस्या को बालतप में सम्मिश्रित किया है । अकाम निर्भरा—मिथ्यात्मी और सम्बन्धो—दोनों के होती है । षट्सङ्ख्ययोग के टीकाकार आचार्य बीरसेन ने कहा है—

मिच्छाद्विष्टपहुनि × × × बंधा चैव । तस्य बंधकारण मिच्छन्ता-
दीणमुबलंभादो ।

—षट्० खं० २, १, सू६। पु ७। पृ० १६

अर्थात् मिथ्यादृष्टि के मिथ्यात्व आदि आश्रय बंध के कारण हैं । जिस मिथ्यात्मी के तीव्र मोहनीय कर्म का उदय होता है वह मिथ्यात्मी राग और द्वेष के बलीभूत होकर महाभोर कर्म का बंध कर लेता है । सुयगङ्गा में कहा है—

रागदोषाभिभूयन्पा, मिच्छन्तेण अभिदूहसा ।

अक्कोसे खरणां अंति, टंकणा इव पद्मव्यं ॥

—सूय० श्रु १। अ ३। व ३। गा ५७

अर्थात् राग और द्वेष से जिनका हृदय दबा हुआ है तथा जो मिथ्यात्व से भरे हुए हैं वे जब शास्त्रार्थ में परास्त हो जाते हैं तब गाली-गलौज और झारपीट का आश्रय लेते हैं । जैसे पहाड़ पर रहने वाली कोई स्लेख्ख जाति युद्ध में हारकर पहाड़ का शरण लेती है । समचार्यांग सूत्र में कहा है—

पंच आश्रवद्वारा पण्यन्ता, तंजहा—मिच्छन्तः, अविरद्, पमाया,
कसाया, जोगा ।

—सम० सम ५, सू ४

टीका—आश्रवद्वाराणि-कर्मोपादानोपाया मिथ्यात्वादीनि ।

अर्थात् कर्मों के आगमन के पाँच द्वार हैं, यथा—मिथ्यात्व, अव्रत प्रमाद, कषाय और योग । इन पाँच आलस्य द्वारों में से प्रथम चार आलस्य (मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय) एकान्ततः पाप बंधन के कारण हैं तथा योग आलस्य के दो भेद हैं—शुभयोग आलस्य तथा अशुभयोग आश्रय । इनमें से शुभयोग आश्रय—पुण्य बंध का कारण है तथा अशुभयोग आलस्य पाप बंधका कारण है ।

मिथ्यात्वी के पुण्य का भी आश्रय होता है । क्योंकि उसके सद् अनुष्ठानिक क्रियाएँ हो सकती है तथा पाप कर्म का भी आश्रय होता है क्योंकि उसके मिथ्यात्व आदि अशुभ आश्रय द्वारों का निरोध नहीं है । अस्तु सद् अनुष्ठानिक क्रियाओं के द्वारा गाढ़ पुण्य का बंध होने से वे मिथ्यात्वी नववै प्रवेयक (वैमानिक देवों का एक भेद) तक उत्पन्न हो सकते हैं ।

असंख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य तथा तिर्यंच पंचेन्द्रिय—जिन्हें जैन दर्शन में 'युगलिये' नाम से संबोधित किया जाता है । इस प्रकार के कल्पवृक्ष जिनकी आकाशावांछा (मनोकामना) पूर्ति करते हैं । उन युगलियों का आयुष्य बंधन मिथ्यादृष्टि मनुष्य-तिर्यंच पंचेन्द्रिय ही सद् अनुष्ठानिक क्रिया के द्वारा करते हैं । चूँकि सम्यग्दृष्टि मनुष्य तथा तिर्यंच-पंचेन्द्रिय—वैमानिक देव के आयुष्य का ही बंधन करते हैं, अन्य का नहीं तथा सम्यग्मिथ्यादृष्टि अर्थात् तृतीय गुणस्थान वाले जीव किसी भी गति के आयुष्य का बंधन नहीं करते हैं अतः सिद्ध हो जाता है कि मिथ्यात्वी के शुभ भोग का आश्रय भी होता है । शुभभोग का आश्रय-जिन भगवान की आज्ञा की क्रिया-निर्जरा के होने से होता है ।

४ : मिथ्यात्वी और पुण्य

साधारणतः सांसारिक जीव पुण्य के बंधन के बिना निम्नतर विकास से उच्चतर विकास को प्राप्त नहीं होता है । पुण्य का बंध निर्जरा के बिना नहीं होता है । आचार्य बिजु ने कहा है—

पुण्य नीपजे तिण करणी मग्गे, तिहा निरजरा निरखे जाण ।

जिण करणी री छै जिन आगन्यां, तिण में शंका मत आण ॥

—नव पदार्थ की चौपई पुण्य पदार्थ की ढाल २, दोहा २

अर्थात् जिस करनी से पुण्य का बन्ध होता है उसमें निर्जरा निश्चय रूप से होती है । निर्जरा की करनी में जिन आज्ञा है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । सावधान करनी से पुण्य का बंध नहीं होता है । पुण्य का बंध होता है एक निर-बन्ध करनी से ही ; चाहे मिथ्यात्वी उस निरबन्ध करनी को क्यों न करें । मिथ्यात्वी भी निरबन्ध करनी-क्रिया करने के अधिकारी हैं । आगे आचार्य बिजु ने मिथ्यात्वी री करनी की चौपई में, ढाल १ में कहा है—

निरवह करणी करें पहले गुणठाणें ।
 तिण करणी नें जाणें जावक अशुध ॥
 इसही प्ररूपणा करें अज्ञानी ।
 तिणरी भ्रष्ट हुई छें सुध नै बुध ॥ २६ ॥
 निरवह करणी कोई करें मिथ्याती ।
 तिणरै कहें गुण नीपजें नही काँइ ॥
 तिणनें भगवंत पिण आगना नहीं देवें ।
 एहवी केहें छें अज्ञानी परखदा मांहीं ॥ ३१ ॥

—मिथ्यू-प्रथं रत्नाकर भाग १, पृ० २५७

अर्थात् प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव—मिथ्यावी यदि निरवह करणी करता है उस निरवह करणी को यदि कोई अवगूढ़ कहता है मानों उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे परिषद में प्ररूपना करते हैं कि मिथ्यात्वी के उस निरवह करणी की भगवान् आज्ञा नहीं देते—वस्तुतः वह उनका भ्रम है, वे दृष्टि से दिग्भ्रम हैं, मोह से ग्रसित हैं । निरवह करणी से मिथ्यात्वी के पुण्य का बंध अवश्यमेव होगा ।

सूत्रकृतांग व तत्त्वार्थ सूत्र में कहा गया है कि धर्म के बिना पुण्य का बंध नहीं होता ? सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचंद्राचार्य ने भी द्रव्य संग्रह में कहा है कि शुभयोग से पुण्य का बंध निश्चय ही होता है ।^१

सुह असुहभावजत्ता पुण्ण पावं हवंति खलु जीवा ।

—बृहद् द्रव्यसंग्रह गा ३८

महाभारत के अन्तिम पृष्ठों में भी कहा गया है कि धर्म से ही धर्म और काम की प्राप्ति होती है जिन्हें जैन सिद्धांतानुसार पुण्य का फल कहा जाता है ।

ऊर्ध्वबाहुर्विरोधेष, न च करिषच्छृणोति माम् ।

धर्माद्यंश्च कामश्च स धर्मः किं न सेव्यते ॥

—महाभारत

१ -शुभाहारणामानुबधात् शुभो योगः X X X तस्यैवास्त्रवः शुभो योगः पुण्यस्य ।

तत्त्वार्थ अ ६। सू० ३०—सिद्धसेनगणित टीका

अर्थात् मैं भुजा उठाकर कहता हूँ कि धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। योगशास्त्र व पातञ्जल योगानुसार भी हम कह सकते हैं कि पुण्यबन्ध बिना शुभ योग के नहीं होता है। शांत सुधारस में (आसुब-भावना के) भी कहा है कि शुभ योग के बिना पुण्य का बंध नहीं होता है।

शुद्धाः योगाः यद्यपि यतात्मनां, स्रवन्ते शुभकर्माणि ।

कांचननिगड्ढास्तान्यपि जानीयात्, हत निवृत्तिकर्माणि ॥

— शांतसुधारस

अस्तु मिथ्यात्मी शुभ क्रिया से पुण्य का बंध करके मनुष्यगति, देवगति में उत्पन्न होता है। दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र में कहा है—

अस्थि सुकृददुकृदङ्गाणं कम्माणं फलवित्तिविसेसे, सुचिण्णा कम्मा सुचिण्णा फला भवन्ति, दुचिण्णा कम्मा दुचिण्णा फला भवन्ति, सफले कल्लाणपावप, पचचायन्ति जीवा ।

— दशाश्रुत० अ ६ । सू १७

अर्थात् सुकृत और दुष्कृत कर्मों का फल सुख और दुःख रूप है। शुभ परिणाम से किये हुए कर्म शुभ फल वाले होते हैं तथा अशुभ परिणाम से आचरण किये हुए कर्म—प्राणातिपात आदि—नरक, निगोद आदि के अशुभ फल देने वाले हैं। पुण्य और पाप, सुख और दुःखरूपी परिणाम वाले होते हैं।

प्रदेशी राजा^१ जैसे—निष्ठुर (महामिथ्यात्मी) व्यक्ति भी सद्संगति से मिथ्यात्व भाव को छोड़कर सम्यक्त्व रूपी रत्न की प्राप्ति की। अन्ततः वे एक सच्चे श्रमणोपासक बने। श्रावकत्व धर्म की आराधना कर मुन्यौभदेव हुए (सोधम देव लोक के एक विमान विशेष में उत्पन्न)। अतः मिथ्यात्वो शुभलक्षणा, शुभ योग का अवलम्बन कर सम्यग्दर्शन प्राप्ति का उपाय सोचे। सचमुच ही सद्संगति के संयोग की प्राप्ति होनी दुर्लभ है। सद्संगति से पतित व्यक्ति पावन बन जाता है।

जब मिथ्यात्वो करणविशेष से सम्यक्त्व, देशविरति और सर्वविरति में प्रवेश करता है उस समय प्रशस्त लक्षणा होती है। परन्तु उत्तरकाल में छत्रों लक्षणा हो सकती है। कहा है—

सम्यक्त्वदेशविरतिसर्वविरतीनां प्रतिपत्तिकाळे शुभलेश्यात्रयमेव भवति । उत्तरकालं तु सर्वा अपि लेश्याः परावर्तन्तेऽपि इति । श्रीमद्द्वाराध्यपादा अप्पाहुः—

सम्मत्तसुयं सव्वासु लइइ सुद्धासु तीसु य चरितं
पुण्वपडिबन्नओ पुण, अन्नरीए उ लेसाए ॥

—आ० नि० गा ८२२

अर्थात् सम्यक्त्वादि की प्राप्ति के समय तीन शुभ लेश्यायें होती हैं । श्रीमज्झिमाचार्य ने कहा—

“पहिले गुणठाणे अनेक सुलभ बोधी जीवां सुपात्र दान देइ, जीवदया, तपस्या, शीलादिक, भली उत्तम करणी, शुभ योग, शुभ लेश्या निरवद्य व्यापार थी परीत ससार कियो छै । ते करणी शुद्ध आज्ञा मांहिली छै । ते करणी रे लेखे देशयकी मोक्षमार्गनो आराधक कह्यो छै ।”

—भ्रमविध्वंसनम् पृ० २

कटपूतना नामक बाणव्यंतरी जो पूर्वजन्म में (मिथ्यात्वी अवस्था में) बाल तप (शुभ आचारण) का आचरण किया था फलस्वरूप सुकृत के कारण कटपूतना बाणव्यंतरी हुई । कहा है—

बाणमन्तरिका तत्र नामतः कटपूतना ।

त्रिपृष्ठजन्मनि विभोः परनी विजयवत्यभूत् ॥

सम्यग्प्रतिचरिता सामर्षा च सती मृता ।

भ्रान्त्वा भवान् सा मानुष्यं प्राप्य बालतपोऽकरोत् ।

—त्रिशलाघा० पर्व १० सर्ग ३ । श्लोक ६१५, १६

अर्थात् शालिकीर्ष नामक ग्राम में कटपूतना बाणव्यंतरी देवी रहती थी । भगवान् महावीर के त्रिपृष्ठ बासुदेव के अव में वह उनकी विजयवती नामक पत्नी थी । सम्यग् प्रकार से सम्मान न मिला फलस्वरूप रोष से वह मरी ।

कितने मय के बाद मनुष्य जन्म में उसने बालतप का आचरण किया—मृत्यु प्राप्त कर कटपूतना बाणव्यतरी देवी हुई ।

अतः मिथ्यात्वी हिंसादि पापों से यथाशक्ति विरत होकर, सत्यवचन और और क्षुभ योग से पुण्य कर्मों का बंधन करता है जिसके कारण वह मनुष्यगति अथवा देवगति में उत्पन्न होता है । अस्तु सद् आचरण का फल निष्फल नहीं होता । निर्जरा रूप धर्म के बिना पुण्य नहीं हो सकता है । पुण्य—धर्म का अविनाभावो है—जैसा कि युगप्रधान आचार्य तुलसी ने कहा है—

तत्तुच धर्माविनाभावः ।

—जैन सिद्धांत शीपिका प्रकाश ४, सू १४

टीका—सत्प्रवृत्त्या हि पुण्यबन्धः, सत्वृत्तिरच मोक्षोपायभूतत्वात् अवश्यं धर्मः, अतएव धान्याविनाभावो बुधवत् तद्धर्मं विना न भवतीति मिथ्यात्वीनां धर्माप्राप्तत्वं संभवं प्रकल्प्य पुण्यस्य धर्माविनाभावविवेकं नारैकणीयम्, तेषामपि मोक्षमार्गस्य देशाराधकत्वात् । निर्जराधर्मं विना सम्यक्त्वलाभाऽसम्भवाच्च । संवररहिता निर्जरा न धर्म इत्यपि न तथ्यम् । किं च तपसः मोक्षमार्गत्वेन धर्मविशेषणत्वेन च व्याख्यातत्वात् । अनयैव दिशा लौकिकेऽपि कार्ये धर्मातिरिक्तं पुण्यं पराकरणीयम् ।

अर्थात् पुण्य का बंध—एकमात्र सत्प्रवृत्ति के द्वारा ही होता है, सत्प्रवृत्ति मोक्ष का उपाय होने से वह अवश्य धर्म है अतएव जिस प्रकार धान के बिना सूड़ी पेदा नहीं होती है, वैसे ही धर्म के बिना पुण्य नहीं होता । मिथ्यात्वी धर्म की आराधना नहीं कर सकते, यह मानकर पुण्य की स्वतन्त्र उत्पत्ति बतलाना भी उचित नहीं, क्योंकि मिथ्यात्वी मोक्षमार्ग के देख (जंश) आराधक बतलाये गये हैं और उनके निर्जरा धर्म न हो तो वे सम्यक्त्वी भी नहीं बन सकते अतः उनके भी धर्म के बिना पुण्य बन्ध नहीं होता और संवररहित निर्जरा

घर्म नहीं है, क्योंकि तप को मोक्षमार्ग का^१ और घर्म का^२ विशेषण बतलाया गया है । प्रवचन सार में आचार्य कुन्दकुन्द ने कहा है—

उबओगो अदि हि सुहो पुण्ण जीवस्य संखयं जादि ।

—प्रवचनसार अ २।६४

अर्थात् शुभ उपयोग से पुण्य का संख्य होता है । जीव के निरवद्य भोग का प्रवर्तन होता है तो उसके शुभ पुद्गलों का बन्ध होता है । शुभ योग, शुभ ज्ञाव, शुभ परिणाम, शुभ उपभोग—ये सब एकार्यवाची हैं । आचार्य भिक्षु ने तब पदार्थ की चौपई (पुण्य पदार्थ) ठाक २ में कहा है—

ठाम ठाम सुतर में देखकों रे छाल,
निरजरा ने पुनरी करणी एक हो ।
पुन हुवे तिहां निरजरा रे छाल,
तिहां जिन आगनां छै विशेष हो ॥ ५६ ॥

—भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर भाग १। पृ० १६

अर्थात् स्वान-स्वान पर सूत्रों में देखकर निर्णय करो कि निर्जरा और पुण्य की करणी एक है । जहाँ निर्जरा होती है वहाँ विशेष रूप से जिनाज्ञा है । अस्तु मिथ्यात्वी के शुभयोग से पुण्य का बन्ध और निर्जरा दोनों—होते हैं ।^३

१—नाणं व दसणं चैव, चरितं व तपो तथा ।

एवं मग्गुं त्ति पण्णत्तो, जिणेहिं वरदंसिहिं ॥

उत्त० २८।१

२—धम्मो मंगलं भुक्किट्ठं, अहिंसा संखमो तपो ।

—दससं० अ १। गा १

३—शुभयोग एवं शुभकर्मण आसन्नः पुण्यबन्धहेतुरिति ।

—जैन सिद्धान्त दीपिका ४।२८-

यत्र शुभयोगस्तत्र नियमेन निर्जरा ।

—जैन० प्रकाश ४।२६

५ : मिथ्यात्वी और आयुष्य का बंधन

मिथ्यादृष्टि अपने आयुष्य को समाप्त कर निम्नलिखित स्थानों में उत्पन्न होते हैं—

(१) तिर्यंच में सर्वत्र, (२) नारकी में सर्वत्र, (३) मनुष्य में—कर्मभूमिज, अकर्मभूमिज तथा अंतर्द्विपक्ष मनुष्यों में और (४) देव में—पाँच अनुत्तरविमान वाली देवों को छोड़कर अन्य देवों में । अशुभ कर्मों के कारण तिर्यंच-नारकी में उत्पन्न होते हैं, शुभ कर्मों के कारण मनुष्य-देवों में उत्पन्न होते हैं । मायी मिथ्यादृष्टि जीव उत्कृष्टत नववै प्रवेयक तक उत्पन्न हो सकती है । कहा है—

माया—दृतीयः कषायः साऽन्वेषामपि कषायाणामुपलक्षणं माया विद्यते येषां ते मायिन उत्कटराग-द्वेषा इत्यर्थः ते च ते मिथ्यादृष्ट-यश्चमायिमिथ्यादृष्टयस्तथा रूपा उपपन्नका—मायि उपपन्ना मायि-मिथ्यादृष्ट्युपपन्नकास्तद्विपरीता अमायिसम्यग्दृष्ट्युपपन्नकाः, इह मायिमिथ्यादृष्ट्युपपन्नकग्रहणेन नवमप्रवेयकपर्यन्ताः परिगृह्यन्ते × × × ।

—प्रज्ञापना पत्र १५। उ १। सू ६६८—टीका

अर्थात् मायी मिथ्यादृष्टि अर्थात् माया-तीसरी कषाय है और वह अग्न कषाय का उपलक्षण है । वह जिसके है—ऐसा मायी उत्कृष्ट रागद्वेष वाला मिथ्यादृष्टि । मायी मिथ्यादृष्टि नववै प्रवेयक तक उत्पन्न हो सकता है ।

यदि मिथ्यादृष्टि जीव माया—कषाय में अनुरंजित हो जाता है तो वह तिर्यंचगति में उत्पन्न होता है—कहा है—

“माइमिच्छाहिट्टि, त्ति मायाधंतो हि तेषु प्रायेणोत्पद्यन्ते, यदाह शिवशर्माचार्य —

“उम्मगदेसओ मग्गनासओ गूढहिदयमाइल्लो ।

अटलीलो य असल्लो तिरियाउं वंधई जीवो ॥१॥

ततस्ते मायिन उच्यन्ते, अथवा माया इह समस्तानन्तानुबन्धि-

कषायोपलक्षणं तत्रो मायिन इति किमुक्तं भवति ?—अनन्तानुबन्धि-
कषायोदयवन्तः अतएव मिथ्यादृष्टयः ।

—प्रज्ञापना पद १७। उ १। सू ११४२ टीका

अर्थात् तिर्यच योनि में प्रायः माया वाले मिथ्यादृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं ।
शिवशर्माचार्य ने कहा है—“उन्मादी का उपदेशक, मार्ग का नाशक, गूढ हृदय
बाला, माया बाला, लठस्वभाव वाला और लालच युक्त जीव (मिथ्यादृष्टि)
तिर्यच के आयुष्य का बंधन करता है । माया लब्ध अनन्तानुबन्धीय कषाय
चतुष्क का उपलक्षण है । माया बाला अर्थात् अनन्तानुबन्धीय कषायोदय बाला
मिथ्यादृष्टि होता है ।

जो जीव जिसलेश्या के द्वयों को ग्रहण करके काल करता है वह उसी
लेश्या में जाकर उत्पन्न होता है । यहाँ यह समझना आवश्यक है कि सभी
लेश्याओं की प्रथम तथा अन्तिम समय की परिणति में किसी भी जीव की
परम में उत्पत्ति नहीं होती है । लेश्या की परिणति के बाद अन्तर्मुहूर्त व्यतीत
होने पर और अन्तर्मुहूर्त शेष रहने पर जीव परलोक में जाता है ।

यद्यपि मिथ्यास्त्री के भी लेश्या परिणाम की विविधता है । उसके छहों लेश्या
के परिणाम—तीन प्रकार के, दो प्रकार के, सत्ताबीस प्रकार के, इक्यासी
प्रकार के, दो सौ तैंतालीस प्रकार के, बहुत, बहुतप्रकार के परिणाम होते हैं ।^१
मिथ्यास्त्री के छहों लेश्याओं के स्थान प्रत्येक के असंख्यात स्थान होते हैं ।
मिथ्यास्त्री के आयोपक्षमिक भाव रूप विशुद्ध लेश्या होती है किन्तु औपक्षमिक
और आयिक रूप नहीं । कहा है—

मोहव्यय स्वओषसमोवसमस्वयज जीवफण्डणं भावो ।

—गोस्मट० जीवकांड गा ५३५ उत्तरार्ध

अर्थात् मोहनीय कर्म के उदय, आयोपक्षम, उपशम, क्षय से जो जीव के
प्रदेशों की बंधलता होती है उसको आवलेश्या कहते हैं । अन्तर्हीन मनुष्य जो
निवमतः मिथ्यादृष्टि होते हैं उनमें भी आवलेश्या का उल्लेख मिलता है ।^२

(१) उत्तराध्यायन अ ३५। गा २०

(२) लेश्याकोश पृ० ८४

लेख्या की विलुप्ति से मिथ्यात्वी को आतिस्मरणज्ञान, बिभंगज्ञान आदि उत्पन्न होते हैं ।^१

मिथ्यात्वी सद्क्रिया के द्वारा सम्यग्दर्शन को प्राप्त कर यदि शुभलेख्या में काल प्राप्त होता है तो वह परमव में सुलभ बोधि होता है । यदि हठाग्रह में फंस कर, मिथ्यादर्शन में रत होकर कृष्ण लेख्या में काल प्राप्त होता है तो वह परमव में दुर्लभ बोधि होता है । मिथ्यादृष्टि अभवसिद्धिक में भी छत्रों लेख्यायें होती हैं ।^२ देवेन्द्रसूरि ने कहा है—

किन्हा नीला काऊ, तेऊ पम्हा य सुक्क भव्वियरा

—चतुर्थ कर्मग्रन्थ गा १३। पूर्वार्ध

अर्थात् सव्यसिद्धिक तथा असव्यसिद्धिक जीवों में छत्रों लेख्यायें होती हैं । यदि मिथ्यात्वी के प्रशस्त लेख्याओं से कर्म नहीं कटते तो भगवान् ऐसा नहीं कहते—

तम्हा एयासि लेखाणं, अणभावे बियाणिया ।

अप्पसत्थाओ वज्जित्ता, पसत्थाओऽहिट्ठिए मुणि ।

—उत्तराख्ययन० ३४।६१

अर्थात् लेख्याओं के अनुभावों को जानकर संयमी मुनि अप्रलस्त लेख्याओं को छोड़कर प्रलस्त लेख्या में अवस्थित हो विचरे । मिथ्यादृष्टि गर्भस्थ जीव भी अप्रशस्त लेख्याओं में मरण प्राप्त होकर नरक में उत्पन्न हो सकता है ।^३ इसके विपरीत प्रलस्त लेख्याओं में मरण प्राप्त होकर देवलोक में उत्पन्न हो सकता है । कतिपय मिथ्यादृष्टि को गर्भस्थ में भी वीर्यलक्षिण आदि कण्डिवयाँ उत्पन्न हो जाती हैं । कण्डिवयों की उत्पत्ति कर्मों के क्षयोपशम विशेष से होती है । गर्भस्थ मिथ्यादृष्टि जीव सद्बनुष्ठानिक क्रियाओं से देवगति तथा मनुष्य गति में उत्पन्न हो सकते हैं ।

(१) लेख्याकोश २६६, ६७

(२) लेख्याकोश पृ० २०१

(३) लेख्याकोश पृ० २६५, २६६

मिथ्यादृष्टि सृष्टिमा के प्रभाव से सबसे ऊपर के प्रवेयक देवलोक में उत्पन्न हो सकता है । आचार्य मलयगिरि ने कहा है—

तस्मान्मिथ्यादृष्टय एवाभव्यामव्या वा असमगुणधारिणो
निखिलसमाचार्यनुष्ठानयुक्ता ब्रह्मलिंगधारिणोऽसंयतमव्यग्रद्वेष्टाः
प्रतिपत्तव्याः, तेऽपीहाखिलकेवलक्रियाप्रभावात् उपरितनप्रवेयकेषूप-
शान्त एवेति, असंयतारण ते सत्यप्यनुष्ठाने चारित्रपरिणामशून्यत्वात् ।

—प्रज्ञापना पद २०। सू० १४७०। टीका

मिथ्यादृष्टि अव्य अव्या जीव अव्यक्तकी पर्याय रूप सर्व समाचारी को स्वीकार किया लेकिन सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सके । क्रियायुक्त ब्रह्म-
लिंग को धारण करने वाले वे मिथ्यादृष्टि सम्यक्त्व रहित सृष्टिमा के प्रभाव से उत्कृष्टतः नव्वे प्रवेयक में उत्पन्न हो जाते हैं । यद्यपि उनके चारित्र रूप संवर नहीं होता है क्योंकि सम्यक्त्व को अभी स्वीन नहीं किया है ।

चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक्त्व जीव होते हैं, मिथ्याजी नहीं । ज्ञान की अपेक्षा से वह बाल नहीं माना जाता, आचरण की अपेक्षा से बाल माना जाता है, आगम में कहा है—

अविरट् पटुक्च बालो आहिज्जइ, विरट् पटुक्च पंडिए आहिज्जइ,
विरयाविरयं पटुक्च बाल-पंडिए आहिज्जइ ।

—सूत्रकृतांग श्रु २। अ २, सू ७५

अर्थात् अविरत भाव की अपेक्षा से बाल, विरत भाव की अपेक्षा से पंडित,
विरताविरत भाव की अपेक्षा से बालपंडित कहते हैं । सम्यग्ज्ञान दर्शन होते हुए भी आचरण अनिवन्धित होने के कारण आचार-व्यवहार में चतुर्थ गुणस्थान-
वर्ती जीवों को भी 'बाल' शब्द से अभिहित किया है । 'बाल' में प्रथम चार गुणस्थानवर्ती जीवों का समावेश हो जाता है क्योंकि उनमें किसी के भी त्याग-प्रत्याख्यान (संवर) नहीं है । भगवती सूत्र के टीकाकार आचार्य अमर-
देव ने कहा है—

‘एकान्त बालो मिथ्यादृष्टिः, अविरतो वा । ××× बालत्वे समाने-
ऽपि अविरत सम्यग्दृष्टिर्मनुष्यो देवायु प्रकरोति ।

—भगवती श १। उ ८। सू ३५६—टीका

अर्थात् एकान्त बाल में मिथ्यादृष्टि और अविरत दोनों का समावेश है । इस प्रकार एकान्त बाल में चतुर्थ गुणस्वान्तक के जीवों का समावेश हो जाता है । भगवान ने ब्रह्मान एवं अवत आदि की विरति नहीं होने के कारण अन्य-तीर्थियों को 'एकान्त बाल' कहा है ।^१ सुयगडांग में मिथ्यादृष्टि व अस बत अविरत अमृत्याख्यानी को 'एकान्त बाल' कहा है ।^२ यदि सम्यक्त्व ने एक भी प्राणी के वध की विरति की है तो उसे एकान्त बाल नहीं कह सकते हैं । भगवती सूत्र में कहा है—

अस्स णं एगपाणाए वि वुण्हे अणिक्खित्ते से ण जो 'एगत बाळे'
न्ति वत्तब्बं सिंघा ।

—भगवती श १७ उ २, सू २६

अर्थात् जिसने (सम्बद्दृष्टि) एक भी प्राणी के वध की विरति की है वह एकान्त बाल नहीं कहलाता है । वह वस्तुतः बाल पंडित है । जिसने सम्पूर्ण विरति की है—वह पंडित है ।

आगमों में कहा गया है कि मिथ्यादृष्टि मनुष्य सद् क्रियाओं के द्वारा मनुष्य के आयुष्य का तथा देवगति के आयुष्य का बधन करता है, परन्तु सम्यग्दृष्टि मनुष्य सिर्फ वैमानिक देव के आयुष्य का बधन करता है—

किरियावाई पच्चियित्तिरिक्खजोणिया × × × सम्महिट्ठी जहा मणपज्जवणाणी तद्देव वेमाणियाउय पकरेन्ति × × × । जहा पच्चि-
दियत्तिरिक्खजोणियाणं वत्तब्बया मणिया एवं मणस्साण भाणियब्बा,
णवरं मणपज्जवणाणी नोसन्तोवउत्ता य जहा समहिट्ठीतिरिक्ख-
जोणिया तद्देव भाणियब्बा ।

—भगवती श ० ३० उ १ सू २६

अर्थात् सम्यग्दृष्टि मनुष्य—नारकी, तियंच तथा मनुष्य के आयुष्य का बधन नहीं करता है, वैमानिक देव के आयुष्य का बधन करता है अतः

(१) भगवती ८ उ ७ सू २८८

(२) सुयगडांग श्रु २ अ ४

प्रथम गुणस्थान में—मिथ्यात्वी ही शुभ क्रिया से मनुष्य तथा ऐक्यति (वाण-
ध्यंतर—मवनपति, ज्योतिषी, वैमानिक—आरों प्रकार के देवों का आयुष्य)
के आयुष्य का बंधन करते हैं ।

प्रथम गुणस्थान का जीव निरवद्य अनुष्ठान से कल्पातीत वैमानिक देव में
उत्पन्न हो सकता है^१—नव प्रवेयक देव में उत्पन्न हो सकता है, परन्तु अनु-
त्तरोपातिक देवों में उत्पन्न नहीं हो सकता है क्योंकि आराधक संयती ही
अनुत्तरोपातिक देवों में उत्पन्न हो सकते हैं, परन्तु असंयती तथा संयतासंयती
नहीं । मिथ्यास्वी भद्रादि परिणाम से मनुष्य के आयुष्य का बन्धन करते हैं । उस
भद्रादि परिणाम को आचार्य भिक्षु ने निरवद्य क्रिया में सम्मिलित किया है ।
नवपदार्थ की ओरई में कहा है —

प्रकृत रो भद्रिक नें बनीत छै रे लाल ।

दुया नें अमच्छर भाव जाण हो ॥

तिणसूं बांधै आठवो भिनख रो रे लाल ।

ते करणी निरवद पिछाण ।

—पुन्यपदार्थ की ढाल २। गा २५

जैसे बालपंडित वीर्य वाला मनुष्य वर्षात् संयतासंयती—(भ्रातृक) देश-
विरति और देश प्रत्याख्यान के कारण नरकायु, तिर्यंवायु और मनुष्यायु का
बध नहीं करता है, परन्तु देवायु का बधन कर (वैमानिक देवायु का बन्ध)
देवों में उत्पन्न होता है । वैसे ही मिथ्यात्वी जीव सद् अनुष्ठानिक क्रियाओं के
द्वारा मनुष्यायु और देवायु का बन्धन करता है । जैसा कि भगवती सूत्र में
कहा है—

बालपंडि ए भंते ! मणस्से किं णेरइयावयं पकरेइ ? जाव-देवाउय
किच्चा देवेसु उववज्जइ ? गोयमा ! × × × णो णेरइवावय पकरेइ,
जाव-देवाउयं किच्चा देवेसु उववज्जइ ! से केणट्ठेण, जाव-देवाउयं

१—वैमानिका द्विविधाः । सोषर्मेष्टानसनत्कुमारमाहेन्द्रब्रह्मास्त्रकशुकसहस्रारानस
प्राणतारणाच्युतकल्पजाः कल्पोपन्नाः । नवप्रवेयकपञ्चानुत्तरविमानावध कल्पा-
गीताः ।
— जैन सिद्धान्त दीपिका अ ३ सू १६ से २१

किञ्चा देवेसु उववज्जइ ? गोथमा ! बालपंडिणं मणुस्से त्हाकवस्स
समणस्स वा माहणस्स वा अंतिए एगमपि आरियं धम्मियं सुवयणं
ओच्छवा, णिसम्म देसं उवरमइ, देसं णो उवरमइ, देसं पच्चक्खाइ,
देसं णो पच्चक्खाइ । से तेणट्ठेणं देखोवरम-देसपच्चक्खाणेणं णो
गेरइयासयं पकरेइ, जाव—देवाउथं किञ्चा देवेसु उववज्जइ । से
तेणट्ठेणं जाव—देवेसु उववज्जइ ।

—अगवती श १, उ ८, प्रश्न ३६२, ६३

अर्थात् बाल पंडित मनुष्य—नरकाय नहीं बांधता है, तिर्यंबायु नहीं
बांधता है, मनुष्यायु नहीं बांधता है ; परन्तु देवायु को बांधकर देवलोक में
उत्पन्न होता है । क्योंकि बालपंडित मनुष्य (पंचमगुणस्थानवर्ती जीव) तथा कृप
श्रमण या माहण के पास से एक जो धार्मिक आर्यं बचन सुनकर, धारण
करके एक देश से विरत होता है, एक देश से प्रत्याख्यान करता है और एक
देश से प्रत्याख्यान नहीं करता है अतः देशविरति और देशप्रत्याख्यान के
कारण वह नरकायु, तिर्यंबायु और मनुष्यायु का बंध नहीं करता, लेकिन
देवायु बांधकर देवों में उत्पन्न होता है ।

इस दृष्टान्त आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो मिथ्यादृष्टि जोव
महाराज, महापरिग्रहादि वाले होते हैं तथा असत्य मार्ग का उपदेश देकर लोगों
को कुमार्ग में प्रवृत्त करते हैं और इसी प्रकार दूसरे पापमय कार्य करते हैं,
वे नरक अबवा तिर्यंब का आयुष्य बांधते हैं । इसके विपरीत जो मिथ्यादृष्टि
जीव अल्पकषायी होते हैं, अकामनिर्जरा अबवा सकामनिर्जरा तथा विविध तप
का आचरण करते हैं, वे मनुष्य अबवा देव का आयुष्य बांधते हैं । प्रश्न
हो सकता है कि मिथ्यादृष्टि जीव को तरह सद्-अनुष्ठान से पंचमगुणस्थानवर्ती
जीव मनुष्य का आयुष्य क्यों नहीं बांधते हैं ? उत्तर में कहा जा सकता है
कि पंचमगुणस्थानवर्ती जीव सम्यग्दृष्टि होते हैं । आगम में कहा गया है कि
सम्यग्दृष्टि देव तथा नारकी मनुष्यायु का बन्धन करते हैं तथा सम्यग्दृष्टि तिर्यंब
पक्षेत्रिय और मनुष्य केवल देव—ब्रह्मानिक देव के आयुष्य का ही बन्धन करते
हैं । अतः बालपंडित मनुष्य सिर्फ ब्रह्मानिक देव का आयु बांधते हैं ।

अतः उपर्युक्त प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि मिथ्यात्वी असद् अनुष्ठान से नरक गति और तिर्यचगति का आयुष्य बाँधते हैं तथा सद् अनुष्ठान से मनुष्यगति तथा देवगति का आयुष्य बाँधते हैं ।

मिथ्यादृष्टि नारकी के असंख्यात अध्यवसाय कहे गये हैं । वे अध्यवसाय शुभ भी होते हैं और अशुभ भी । इसी प्रकार यावत् मिथ्यादृष्टि वैमानिक दंडकों में जानना चाहिए । नारकी में सम्यग्दृष्टि से मिथ्यादृष्टि असंख्यात गुण अधिक होते हैं । जीव के प्रति समय भिन्न-भिन्न अध्यवसाय होते हैं ।^१ आयुष्य का बन्धन प्रवृत्त अध्यवसाय में भी होता है और अप्रवृत्त अध्यवसाय में भी ।

उद्योतिष्क देवों का आयुष्य मिथ्यादृष्टि मनुष्य या मिथ्यादृष्टि तिर्यच पक्षेन्द्रिय बाँधते हैं । आयुष्य बाँधने बाद मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सम्यग्दृष्टि हो सकते हैं । मरण प्राप्ति के समय सम्बन्ध हो भी सकता है । कहा है ।—

उद्योतिष्का हि द्विविधाः मायिमिथ्यादृष्ट्युपपन्नकाः अमायि-
सम्यग्दृष्ट्युपपन्नकाश्च, तत्र मायानिर्वर्तितं यत्कर्म मिथ्यात्वादिकं
तदपि माया, कार्यं कारणोपचारात् माया विद्यते येषां ते मायिनः,
अतएव मिथ्यात्वोदयात् मिथ्या—विपर्यस्ता दृष्टिः—वस्तुतत्त्वप्रति-
पत्तिर्येषां ते मिथ्यादृष्टयो मायिनश्च ते मिथ्यादृष्ट्यश्च × × × तत्र ये
ते मायिमिथ्यादृष्ट्युपपन्नकास्तेऽपि मिथ्यादृष्टित्वादेव प्रतविराधनातो
अज्ञानतयोवशाद्वा ।

—प्रज्ञापना पद ३५। सू २०८३—टीका

अर्थात् उद्योतिष्क देव दो प्रकार के हैं—मायिमिथ्यादृष्ट्युपपन्नक और अमायिसम्यग्दृष्ट्युपपन्नक । माया से बंधा हुआ मिथ्यात्वादिकर्म जो कारण में कार्य के उपचार से माया कहा जाता है । जिसको माया का सद्भाव है वह मायो । इस हेतु से मिथ्यात्व के उदय से मिथ्या-विपरीतदृष्टि-वस्तुतत्त्व की प्रतिपत्ति—बोध जिसको है वह मायिमिथ्यादृष्टि । मिथ्यादृष्टि से प्रतविराधना में या अज्ञान तप से मायिमिथ्यादृष्टि उद्योतिष्क देवों में उत्पन्न होते हैं । वस्तुवत्त्वा मिथ्यात्वी सद्अनुष्ठानिक क्रियाओं से उद्योतिष्क देवों में उत्पन्न होते हैं ।

पंचम अध्याय

१ : मिथ्यात्वी और क्रिया—कर्मबंधनिबंधनभूता—सद्बलुष्ठान क्रिया

कर्म बन्ध निबन्धनभूत को क्रिया कहते हैं। वह शुभ-अशुभ दोनों प्रकार की होती है। आरम्भिको आदि पचीस क्रियाओं में एक क्रिया—मिथ्यादर्शन प्रत्यया क्रिया भी है। मिथ्यादर्शन अर्थात् तत्त्व में अश्रद्धान वा विपरीतश्रद्धान से लगने वाली क्रिया मिथ्यादर्शन प्रत्यया क्रिया है। प्रथम गुणस्थान में वह क्रिया निरन्तर लगती रहती है। शल्य अर्थात् जिससे बाधा (पीड़ा) हो उसे शल्य कहते हैं। आवसत्य के तीन भेद किये जाते हैं, यथा—माबाशल्य, निदानशल्य और मिथ्यादर्शनशल्य। विपरीत श्रद्धान को मिथ्यादर्शन शल्य कहते हैं।^१ मिथ्यात्वी की दृष्टि को मिथ्यादृष्टि कहते हैं।^२ प्रज्ञापना में दृष्टि के स्थान पर दर्शन का भी उल्लेख हुआ है।^३ मिथ्यादर्शन प्रत्ययाक्रिया के दो भेद हैं यथा—ऊनातिरिक्त मिथ्यादर्शन तथा तद्व्यतिरिक्त मिथ्यादर्शन प्रत्यया क्रिया।

आत्मादि वस्तुओं के प्रमाण से अधिक वा कम मानने या कहने रूप को मिथ्यादर्शन है उस मिथ्यादर्शन निमित्त से जो क्रिया लगती है वह मिथ्यादर्शन प्रत्ययिकी क्रिया है।

उपर्युक्त ऊनातिरिक्त मिथ्या दर्शन से विन्न मिथ्यादर्शन निमित्त से—यथा आत्मा नहीं है—इत्यादि माय्यता रूप मिथ्यादर्शन निमित्त से जो क्रिया लगती है वह तद्व्यतिरिक्त मिथ्यादर्शन प्रत्ययिकी क्रिया कहलाती है।^४

१—तजो खल्ला पन्नत्ता, तंजहा—मायाखल्ले, णियाणखल्ले,
मिच्छावृंणखल्ले।

—ठाण० स्था ३। उ ३। सू ३८५

२—ठाणांग ठाणा १०। सू ७३४

३—प्रज्ञापना पद्य १३। ६३५

४—क्रियाकोस पु० ५७

मिथ्यादर्शन काल के समान अत्यन्त दुःखदायी होता है ; बिना प्रकार किसी अंग में कल्प कांटा भूम जाने से बनी वेदना होती है उसी प्रकार कल्प अंग मिथ्यादर्शन आत्मा को महान कष्ट का कारण होता है । जैसा कि कहा है—

‘मिच्छाद्वंशगसल्लेण’ ति मिथ्यादर्शनं—मिथ्यात्वं तदेव शल्यं मिथ्यादर्शनशल्यम् ।

—पण्ण० पद २२। सू १५८०। टीका

मिथ्यादर्शनं-विपर्यस्ता दृष्टिः, तदेव तोमरादिशल्यमिव शल्यं दुःखहेतुवात् मिथ्यादर्शनशल्यमिति ।

—ठाण० स्या १। सू १०८ टीका

भगवती सूत्र में कहा है—

मणुस्सा तिविहा पन्नत्ता, तंजहा—सम्मदिट्ठी, मिच्छदिट्ठी, सम्मामिच्छदिट्ठी ××× । मिच्छादिट्ठीणं पंच किरियाओ कज्जंति—आरंभिया, पारिगहिया, मायावत्तिया, अप्पच्चक्ख्वाणकिरिया, मिच्छाद्वंशगवत्तिया । सम्मामिच्छदिट्ठीणं पंच ।

—भगवती श १। उ २ प्र० ६७

अर्थात् मनुष्य तीन प्रकार के हैं, यथा—सम्यग् दृष्टि, मिथ्यादृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि । मिथ्यादृष्टि मनुष्य को पाँच क्रियाएँ लगती हैं—आरम्भिकी, पारिग्रहिकी, मायाप्रत्यया, अप्रत्याख्यान प्रत्यया और मिथ्यादर्शन प्रत्यया ।

मनुष्य की तरह सभी मिथ्यादृष्टियों को उपरोक्त पाँचों क्रियाएँ लगती हैं ।

संक्षेपतः क्रिया के दो भेद हैं—द्रव्य क्रिया और भाव क्रिया । जीव तथा अजीव की स्पन्दन रूप—गति रूप क्रिया-द्रव्य क्रिया तथा जिस क्रिया से कर्मबंध होता है वह भाव क्रिया है ।^१ मिथ्यात्वी के दोनों प्रकार की क्रिया होती है । मिथ्यात्व का एक भेद अक्रिया भी है । कहा है—

अकिरिया तिविहा पन्नत्ता, तंजहा—पओगकिरिया, समुदाण-किरिया, अन्नाणकिरिया ।

—ठाण० स्या० ३। उ ३। सू ४०४

अर्थात् मिथ्यात्व कम अक्रिया के तीन भेद होते हैं, यथा—प्रयोगक्रिया, समुदायनक्रिया और अज्ञान क्रिया। सम्म्यक्त्वादि पाँच क्रियाओं में भी मिथ्यात्वक्रिया का उल्लेख है।^१ प्राणातिपात आदि अठारह पापस्थान क्रिया में मिथ्यादर्शन शून्य क्रिया का भी विवेचन है।^२ तत्त्वार्थ भाष्य में आचार्य उमास्वामी ने कहा है—

पञ्चविंशतिः क्रियाः। तत्रैमेक्रियाप्रत्यया यथासंख्यं प्रत्येतव्याः। तद्यथा—सम्यक्त्व-मिथ्यात्व-प्रयोग-समादानेर्थापथाः, कायाऽधिकरण-प्रदोषपरितापनप्राणातिपाताः, दर्शन-स्पर्शन-प्रत्यय समन्तानुपाता-ऽनाभोगाः, स्वहस्त-निसर्ग-विदारणानयनाऽनवकांक्षा, आरम्भ-परिग्रह-माया-मिथ्यादर्शनऽप्रत्याख्यानक्रिया इति।

—तत्त्वार्थ भाष्य अ ६। सू ६। पृ० ३०१

क्रिया पचीस होती हैं—यथा १—सम्यक्त्व, २—मिथ्यात्व, ३—प्रयोग, ४—समादान, ५—ईर्ष्यापथ, ६—काय, ७—अधिकरण, ८—प्रदोष, ९—परितापन, १०—प्राणातिपात, ११—दर्शन, १२—स्पर्शन १३—प्रत्यय, १४—समन्तानुपात, १५—अनाभोग, १६—स्वहस्त, १७—निसर्ग, १८—विदारण, १९—अनयन, २०—अनवकांक्षा, २१—आरम्भ, २२—परिग्रह, २३—माया, २४—मिथ्यादर्शन तथा २५—अप्रत्याख्यान क्रिया।

यहाँ पचीस क्रिया का उल्लेख है। मिथ्यात्वी के सम्यक्त्व क्रिया और ईर्ष्यापथ क्रिया को बाद देकर शेष सर्व क्रियायें लगती हैं। तत्त्वतः क्रिया के जितने साधन हैं उतने ही क्रिया के भेद हो सकते हैं। सम्यक्त्वी के भी मिथ्यात्व क्रिया को बाद देकर शेष सर्व क्रियायें लग सकती हैं।

एक जीव जिस समय में सम्यक्त्व क्रिया करता है उस समय मिथ्यात्व क्रिया नहीं करता है, जिस समय मिथ्यात्व क्रिया करता है उस समय सम्यक्त्व

१—क्रियाकोश पृ० २६

२— „ पृ० २७

क्रिया नहीं करता है। अतः एक बीब एक समय में एक क्रिया करता है—
सम्यक्त्व क्रिया वा मिथ्यात्व क्रिया ।^१

१—प्रयोग क्रिया—बीबीन्तराय कर्म के लक्ष्योपसम से आविर्भूत बीब के
द्वारा होनेवाले मन, बचन, काय ध्योग के व्यापार अर्थात् प्रवर्तन से होने वाली
क्रिया-प्रयोग क्रिया है ।^२

२—समुदान क्रिया—प्रयोग क्रिया के द्वारा एक रूप में ग्रहण की गई
कर्मवर्गणा की समुचित रूप से प्रकृति बँबादि भेदों द्वारा देखवाति, सर्ववाती रूप
से आदान अर्थात् ग्रहण करना समुदान क्रिया है ।^३

३—अज्ञान क्रिया—मिथ्यादृष्टि का ज्ञान—अज्ञान क्रिया है ।^४ अज्ञान में
जो कर्म अथवा चेष्टा हो—वह अज्ञान क्रिया है । कहा है—

अज्ञानात् वा चेष्टा कर्म वा सा अज्ञानक्रियेति ।

—ठाण० स्था ३।८ ३। सू ४०४ टीका

अज्ञान क्रिया के तीन भेद होते हैं, यथा—मखिअज्ञान क्रिया, अतजज्ञान
तथा विभंगअज्ञान क्रिया । अभवदेवपुरि ने कहा है—

मइअन्ताणं मिच्छादिट्ठिठस्स सुयंपि एमेव । मत्थज्ज्ञानात् क्रिया—
अनुष्ठानं मत्थज्ज्ञानक्रिया एवमितरे अपि ।

विभंगो—मिथ्यादृष्टेरवधिः स एवाज्ञानं विभंगाज्ञानमिति ।

—ठाण० स्था ३।८ ३। सू ४०४ टीका

अर्थात् मिथ्यादृष्टि वाली मति द्वारा की गई क्रिया मखिअज्ञान क्रिया है ।
इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि वाली श्रुत द्वारा की गई क्रिया अतजज्ञान क्रिया है ।
मिथ्यादृष्टि का अविज्ञान विभंग अज्ञान है । इस विभंग अज्ञान से होने वाली
क्रिया—विभंग अज्ञान क्रिया है ।

इस प्रकार मिथ्यात्व रूप अक्रिया के तीन भेद होते हैं ।

१ क्रिया कोश पृ० १३०

२ क्रिया कोश पृ० ८५

३ क्रिया कोश पृ० ८६

४ क्रिया कोश पृ० १३

अधुनक्रिया से मिथ्यात्वी को कायिकी, अचिकरणिकी, प्राद्वेषिकी, परिहाप-
निकी और प्राणातिपातिकी—ये पाँचों क्रियायें लगती हैं। चाहे मिथ्यात्वी
हो, चाहे सम्यक्त्वी को अधुन क्रिया से अधुन कर्म लगते हैं। आगमों में कहा
है^१ कि सम्यक्त्वी भी यदि महा आरम्भ-महापरिग्रह में आसक्त हो जाता है।
तो सम्यक्त्व से पतित होकर नरक में उत्पन्न हो सकता है। कर्म किसी का
बाप नहीं है। भगवान ने कहा—

दो ठाणाइं अपरियाणेत्ता आवा णो केवलपन्नत्तं धम्मं लभेज्जा
अवणयाए, तंजहा—आरंभे चेव परिग्गहे चेव । दो ठाणाइं अपरिया-
णेत्ता आवाणो केवल बोधिं बुद्धमेज्जा, तंजहा—आरंभेचेव परिग्गहे
चेव ।

—ठाण० स्था २। उ १। सू ४१, ४२

अर्थात् आरंभ और परिग्रह में आसक्त मनुष्य केवलप्ररूपित धर्म को नहीं
सुन सकता, बुद्धबोधि—सम्यक्त्व को नहीं प्राप्त करता है अतः मिथ्यात्वी
आध्यात्मिक विकास में अपना लक्ष्य बनाये। आरम्भ परिग्रह को जाने तथा
उसका वधाशक्ति प्रत्याख्यान करे जिससे उसे विशेष रूप से सफल निर्जरा
होगी।

दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से मिथ्यात्व का उदय होता है फलस्वरूप
अतत्त्व को तत्त्व रूप में और तत्त्व को अतत्त्व रूप में मानता है। कहा है—

द्वंसणमोहजिज्जस्स कम्मस्स उदयणी भिच्छत्तं भियच्छति ।

—प्रज्ञापना पद् २३। सू १६६७

जीव के परिणाम रूप निमित्त से पुद्गल कर्म के निमित्त से जीव भी उस
रूप में परिचय होते हैं।^२ ठाणांग सूत्र में कहा है—

१—वशाश्रुतस्फं अ ६

२—जीवपरिणामहेऊ कम्मत्ता योगला परिणमंति ।

पुग्गलकम्मनिमित्तं जीवो वि तहेव परिणमइ ॥

—प्रज्ञापना पद् २३। स १६६७ टीका

जीवकिरिया दुबिहा पन्नत्ता, तंजहा—सम्मत्तकिरिया चेव,
मिच्छत्तकिरिया चेव ।

—ठाणांग २। १ सू ३

अर्थात् जीव क्रिया दो प्रकार की होती है—यथा सम्यक्त्व क्रिया और मिथ्यात्वक्रिया । तत्त्वश्रद्धान को सम्यक्त्व कहा जाता है उस जीव के व्यापार रूप होने के कारण जो क्रिया लगती है वह सम्यक्त्व क्रिया है । मिथ्यात्व अर्थात् तत्त्व का अश्रद्धान । यह भी जीव का व्यापार ही है अथवा सम्यग्दर्शन और मिथ्यादर्शन होने पर जो क्रिया होती है उसे क्रमशः सम्यक्त्व क्रिया और मिथ्यात्व क्रिया कहा जाता है ।

जब मिथ्यात्वी मिथ्यात्व भाव को छोड़कर सम्यक्त्व को प्राप्त करता है तब उसके मिथ्यात्वदर्शन प्रत्ययिकी क्रिया नहीं लगती है । मिथ्यादर्शन क्रिया मिथ्यादृष्टि को होती है ।^१ ज्ञान और क्रिया के द्वारा संसार कपी अटवी का उल्लंघन किया जा सकता है ।^२ मिथ्यात्वी सद्संनति में रहने का प्रयास करे । ज्ञान और क्रिया के मर्म को समझे । सिद्धांत साक्षी है कि सद्संनति के प्रयास से शतकाल में अनन्त मिथ्यात्वी—मिथ्यात्व भाव को छोड़कर, ज्ञान और क्रिया के द्वारा अनन्त संसार को परित संसार कर अंततः सिद्ध-बुद्ध मुक्त हुए हैं ।

यदि एक द्रव्य अथवा पर्याय में मिथ्यात्व होता है तो उसे मिथ्यादर्शन विरमण (सबरूप अवस्था) वृत्तमान है । आचार्य मल्लवगिरि ने कहा है—

सुत्रोक्तस्यैकस्याप्यरोधनावधूरस्य अवतिनरः ।

मिथ्यादृष्टिः सूत्रं हि न प्रमाणं जिनामिहितम् ॥

—प्रज्ञापना पद २२। सू १५८० टीका ।

अर्थात् सूत्र में कथित एक भी अवसर की वरुधि होने से अनुष्य मिथ्या-दृष्टि होता है क्योंकि जिनेश्वर द्वारा कथित सूत्र प्रमाणभूत है—यथार्थ है । यदि मिथ्यात्वी मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है लेकिन

१—प्रज्ञापना पद २२ सू १३२३ टीका

२—ठाणांग २, १, ६३

सर्वविरति को ग्रहण नहीं कर सकता वह सम्बन्ध में ही मरण को प्राप्त हो जाता है तब भी असंख्यात भव (जन्ममरण से) ग्रहण कर मोक्ष प्राप्त करेगा ही। एक बार भी यदि मिथ्यात्वी सम्बन्ध को प्राप्त कर लेता है तो वह नियमतः संसारपरीत, शुक्लराशिक है। उसकी मुक्ति की नींव लगजाती है।

मिथ्यात्वी सद्क्रिया से शुभाशुभ, उच्च गोन शुभनाम और साता देवनीय कर्म का वर्णन करता है, दीर्घ काल की अठवीं का संक्षेपीकरण कर सकता है।

१—एक मिथ्यात्वी महाघोर कर्म करके, परम कृष्ण देवता में मरण प्राप्त होकर सप्तम नारकी में उत्पन्न होता है, (२) एक मिथ्यात्वी माया कपट का आश्रय लेकर तिर्यंच गति में उत्पन्न होता है। (३) एक मिथ्यात्वी प्रकृति की सरलता से, यज्ञतादि गुणों से देवकुल तथा उत्तरकुल क्षेत्र में युगलिये रूप में अवस्था अम्ब सुकुल में उत्पन्न होता है। और (४) एक मिथ्यात्वी बालवप से, अकाम निर्धरा के कारण देवगति में उत्पन्न होता है।

उपयुक्त विषय पर चिन्तन किया जाय तो मान्य होगा कि पहले-दूसरे मिथ्यात्वी अशुभ कार्यों से अशुभ गति में उत्पन्न होते हैं तथा तीसरे-चौथे मिथ्यात्वी शुभ कार्यों से मनुष्यगति—देवगति में (शुभगति) उत्पन्न होते हैं। उत्तराख्ययन में कहा है—

कम्मुणा बंभणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ ।

कम्मुणा बइओ होइ, सुदो इवइ कम्मुणा ॥

सुत्त० २५। ३३

अर्थात् कर्म से कोई आह्लाष होता है और कर्म से क्षत्रिय। कर्म से ही मनुष्य वेद्य होता है और शुद्ध भी कर्म से। यह निश्चित है कि मिथ्यात्वों के अशुभकार्यों से अशुभकर्म का वर्णन तथा शुभकार्यों से शुभकर्मों का वर्णन होता है।

मिथ्यात्वी दहीन, ज्ञान, चारित्र्य, तप, धन्य, समिति तथा नृति आदि सदनुष्ठातिक क्रियाओं में यथाशक्ति भावकचित्—वास्तविक रुचि रखता है तो वह सम्बन्ध की बानगी है, वह मोक्ष मार्ग की आराधना करता है।

मिथ्यात्वी के सावध और निरवध दोनों प्रकार की क्रिया लगती है। जो क्रियायें पाप कर्म के बंध की हेतु हैं ; वे सावध हैं तथा जो क्रियायें कर्मों का छेदन करने वाली हैं वे निरवध हैं। इन कर्मों के छेदन करने वाली क्रियाओं को सदबनुष्ठान क्रिया कहा गया है।

जो मिथ्यात्वी सावध क्रिया करते हैं उनके पापकर्म का बन्ध होता है तथा जो मिथ्यात्वी सदनुष्ठान क्रिया करते हैं ; उनके कर्मों की निर्बला होती है तथा पुण्यकर्म का बन्ध होता है।^१ श्रीछांकाचार्य ने कहा है—

सत्क्रिया—यदि वा परसंबंधविचारितमनोवाक्याववाक्यः
सात्क्रियासु प्रवर्तते।

—सूय श्रु २, अ४। सू १ टीका।

अर्थात् मन, वचन, काय की सद् प्रवृत्ति से सद्क्रिया होती है। अतः मिथ्यात्वी तथा शक्ति असद्क्रियाओं से निवृत्त होकर ज्ञान, तप धन्य आदि सदनुष्ठान क्रिया की आराधना करे; सद्क्रिया से मिथ्यात्वी अध्यात्म पथ की ओर अग्रसर हो। आगम का अध्ययन करने से वह परिज्ञात हुआ कि कतिपय मिथ्यात्वी-सद्क्रिया के द्वारा, उसी अब में सम्बन्ध को प्राप्तकर, चारित्र्य ग्रहणकर, अन्त क्रिया^२ कर सकते हैं।

२ : मिथ्यात्वी और भाव

जीव की अवस्था विशेष को भाव कहते हैं^३ उदय, उपलस, जय, जयोप-लस और परिणाम से मिश्रण होने वाले भाव—अवस्थाएं जीव के स्वरूप हैं। सन्निपातिक भाव को और मिलाने से भाव के छह विभाग किये गये हैं—
कहा है—

१ क्रियाकोश पृ० १८३, १८४

२ तत्र अन्तो यवान्तास्तस्य क्रियाञ्जक्रिया भवच्छेद इत्यर्थः।

—ठाकुर २।४। १०७। टीका

३ भवर्त भावः पदार्थ इत्यर्थः।

—ठाकुर ० ठाकुर १। सू १२४-टीका

छविधे मावे पणसो, संजरा—ओदइए, उवसमिए, खइए,
खओवसमिए, पारिणामिए, खण्णिवातिए ।

—ठणांग ठाणा ६ सू १२४

—अणुओगदाराइं सू २३३

अर्थात् भाव के छः भेद होते हैं, यथा—ओदयिक, औपसमिक, क्षायिक,
आयोपसमिक, पारिणामिक और सन्निपातिक । सन्निपातिक भाव संयोग विशेष
से बनता है ।^१ अतः भाव के पाँच भेद प्रधानतः हैं ।

उपर्युक्त पाँच भावों में से मिथ्यात्वी के तीन भाव—ओदयिक,
आयोपसमिक, पारिणामिक—होते हैं । वेद अवस्था को उदय कहते हैं अर्थात्
उद्दीर्णाकरण के द्वारा अथवा स्वाभाविक रूप से आठों कर्मों का जो अनुभव
होता है, उसे उदय कहते हैं । उदय के द्वारा होने वाली आत्म-अवस्था को
ओदयिक भाव कहते हैं । तत्त्वार्थ सूत्र में उमास्वाति ने कहा है—

गतिकषायलिगमिध्यादर्शनाज्ञानासंयतासिद्धत्वलेश्याश्चतुश्चतुस्त्रये-
कैकैकैकषट्भेदाः ।

—तत्त्वार्थसूत्र अ २ सू ६

अर्थात् ओदयिक भाव के इक्कीस भेद किये गये हैं—यथा—चारगति-
नरकगति, तिर्यचगति, मनुष्यगति और देवगति ; चार कषाय—क्रोध, मान,
माया और लोभ ; तीन लिग—स्त्रीलिग, पुंलिग और नपुंसकलिग ; मिध्यादर्शन
अज्ञान, असंयत, असिद्धत्व, छह लेश्या—कृष्ण, नील, कापोत, तिखो पद्म और
शुक्ललेश्या ।

मिथ्यात्वी में ओदयिक भाव के उपर्युक्त इक्कीस भेद मिलते हैं । तेजो, पद्म
और शुक्लेश्या के द्वारा मिथ्यात्वी के पुण्य का आश्रय होता है तथा पुण्य का
आश्रय ओदयिक भाव से होता है ।

धातिकर्म के विपाक वेद्याभाष को अयोपसम कहते हैं । अयोपसम से होने
वाली आत्म-अवस्था को आयोपसमिक भाव कहते हैं । कहा है—

१ सन्निपातो—मेलकस्तेन निबृत्तः साम्निपातिकः ।

—ठाण० ठाण ६ सू १२४ टीका

(आधोपशमिकः) ज्ञानचतुष्काज्ञानत्रिकदर्शनत्रिकचारित्रचतुष्क-
दृष्टित्रिकदेशविरतिछविर्पंचकादिरूपः ।

जैन सिद्धांत दीपिका प्रकाश २ सू ३५

अर्थात् चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दर्शन, चार चारित्र (यथास्थाय
को छोड़कर), तीन दृष्टि, देशविरति और पाँच लक्षिण्याँ ।

उपर्युक्त आधोपशमिक भाव में से मिथ्यात्वो के निम्नलिखित आधोपशमिक
भाव मिलते हैं, यथा—तीन अज्ञान, (मति-श्रुत-विभंगअज्ञान) तीन दर्शन,
(चक्षु-अचक्षु-श्रवविदर्शन) मिथ्यादृष्टि, दानादि पाँच लक्षिण्याँ ।

अपने-अपने स्वभाव में परिणत भाव को परिणाम कहते हैं तथा परिणाम
से होने वाले अवस्था को अवस्था परिणाम को पारिणामिक भाव कहते हैं ।^१
जीवत्व, भव्यत्व, अभव्य आदि पारिणामिक भाव हैं—जो मिथ्यात्वो में होते
हो हैं ।

अनुयोगद्वार सूत्र में ओदायिक भावों में तथा आधोपशमिक भाव में
“मिथ्यादृष्टि” का उल्लेख किया है ।^२ कहा है—

जीवोदयनिष्फन्ने अणोगविहे पन्नत्ते तंजहा —××× मिच्छादिद्वी
××× ।

—अनुयोगद्वार सू २३७

यहाँ ‘मिथ्यादृष्टि’ को जीवोदय निष्पन्न भाव में उल्लेख किया है । यह
‘मिथ्यादृष्टि’ दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से निष्पन्न है । कहा है—

खओवसमनिष्फन्ने अणोगविहे पन्नत्ते, तंजहा —××× । मिच्छा-
दसणलद्वी ××× ।

—अनुयोगद्वार सू २४७

१—परिणामो ह्यर्थात्तरगमनं न च सर्वथा अवस्थानम् । न च सर्वथा
विनाशः परिणामस्तद्विदामिष्टः । १। स एव पारिणामिक इत्युच्यते ।

ठाण० ठाण ६ सू १२४-टीका ।

२—तत्र मिथ्यादृष्ट्यादीनां त्रयाणामोदयिकआधोपशमिकपारिणामिक-
लक्षणाश्रयः

—प्रवचनसारोद्वार । गा १२६६-टीका

वहाँ 'मिथ्यादर्शनलब्धि' को क्षायोपशमिक भाव में उल्लेख किया है। दर्शन मोहनीयकर्म के क्षयोपशम होने से मिथ्यादर्शनलब्धि की प्राप्ति होती है। बोधोदय निष्पन्न भाव से जो मिथ्यादृष्टि की उपलब्धि होती है वह सावद्य है। इसके विपरीत दर्शन मोहनीय कर्म के क्षयोपशम भाव से निष्पन्न 'मिथ्यादर्शन लब्धि' निरवद्य है।

अनुयोगद्वार सूत्र में क्षायोपशमिक भाव में मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान तथा विभंग अज्ञान; श्रोत्रेन्द्रिय आदि पाँच इन्द्रिय आदि का भी उल्लेख है—ये भावनिरवद्य हैं। आचार्य पुष्पदन्त-भूतबलि ने भी [षट्खण्डागम भाग ५, ६। सू. ११। पुस्तक न० १४] क्षयोपशम निष्पन्न भाव में मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान, विभंगअज्ञान श्रोत्रेन्द्रिय आदि का उल्लेख किया है। अस्तु मतिअज्ञान आदि तीन अज्ञान तथा श्रोत्रेन्द्रिय आदि पाँच इन्द्रिय मिथ्यात्वी के भी होती है।

मिथ्यात्वी को भी द्रव्यरूप इन्द्रिय अंगोपाग नामकर्म और इन्द्रिय पर्याप्ति-नामकर्म के सामर्थ्य से होती है तथा भावेन्द्रिय की प्राप्ति—ज्ञानावरणीय आदि कर्म के क्षायोपशम से होती है। कहा है—

“क्षायोपशमिकानीन्द्रियाणि”

—प्रज्ञापना पद २३।२। १६६३

अर्थात् क्षायोपशमिक—क्षयोपशम से भावेन्द्रिय की प्राप्ति होती है। भावेन्द्रिय-ज्ञान रूप व्यापार है।

३. मिथ्यात्वी और लब्धि

ज्ञानादि के प्रतिबंधक ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के क्षय, क्षयोपशम या उपशम से आत्मा में ज्ञानादि गुणों का प्रकट होना 'लब्धि' है। कहा है—

तत्र लब्धिरात्मनो ज्ञानादिगुणानां तत्तत्कर्मक्षयादितो लाभः।

भग० श ८। उ १०। सू १३६। टीका

आगम में इस प्रकार की लब्धि कहा गई है—

दसविधा लब्धी पन्नस्ता, तंजहा—पाणलब्धी, वंसणलब्धी, चरित्त-लब्धी, चरित्ताचरित्तलब्धी, दाणलब्धी, लाभलब्धी, भोगलब्धी, उपभोग-लब्धी, वीरियलब्धी, इन्द्रियलब्धी।

—भग० श ८। उ १। सू १३६

अर्थात् लब्धि दस प्रकार की कही गयी है—ज्ञान लब्धि, दर्शनलब्धि, चारित्र्यलब्धि, चारित्र्याचरित्रलब्धि, दानलब्धि, लाभलब्धि, भोगलब्धि उपभोगलब्धि, वीर्यलब्धि और इन्द्रियलब्धि ।

मिथ्यात्वी की ज्ञानलब्धि को अज्ञानलब्धि कहते हैं । आगम में सम्प्रदृष्टि की लब्धि के लिए (ज्ञान के स्थान पर) ज्ञानलब्धि का व्यवहार हुआ है तथा मिथ्यादृष्टि की लब्धि के लिए अज्ञानलब्धि का व्यवहार हुआ है ।^१

उपरोक्त दस लब्धियों में मिथ्यात्वी को निम्नलिखित लब्धियाँ प्राप्त होती हैं ।

१—ज्ञानलब्धि—तीन अज्ञान लब्धि-मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान और विभंग-अज्ञानलब्धि ।

२—दर्शनलब्धि—एक मिथ्यादर्शनलब्धि ।

३ से ६—दानलब्धि से उपभोगलब्धि ।

७—वीर्यलब्धि—बालवीर्यलब्धि ।

८—इन्द्रियलब्धि—श्रोत्रेन्द्रियलब्धि यावत् स्पर्शेन्द्रियलब्धि ।

अज्ञानलब्धिवाले जीव अज्ञानी ही होते हैं, ज्ञानी नहीं होते । उनमें भजना से छीन अज्ञान होते हैं अर्थात् कितने ही में पहले के दो अज्ञान और कितने ही में तीन अज्ञान होते हैं । विभंगज्ञान लब्धि वाले जीवों में नियमा से छीन अज्ञान पाये जाते हैं । मिथ्याअज्ञान वाले अज्ञान ही होते हैं । उनमें तीन अज्ञान भजना से पाये जाते हैं । दर्शनलब्धि से रहित कोई भी जीव नहीं होता है ।

दानान्तराय कर्म के क्षय और क्षयोपशम से दानलब्धि प्राप्त होती है । मिथ्यात्वी के दानान्तराय कर्म का क्षयोपशम मिलता है, क्षय नहीं क्योंकि दानान्तराय कर्म का क्षय तेरहवें गुणस्थान से पूर्व के गुणस्थानों में नहीं मिलता । इसी प्रकार लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय तथा वीर्यान्तराय कर्म का क्षयोपशम भी मिथ्यात्वी के होता है ।

१—(अण्णाणकद्धी) तिबिहा पल्लता, तंजहो—मइअण्णाणकद्धी, सुअअण्णाणकद्धी, विभंगअण्णाणकद्धी ।

इन्द्रियों का उपयोग मिथ्यात्वी के भी होता है । इन्द्रियलब्धि की प्राप्ति—
ज्ञानावरणीय, तथा दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से होती है ।

कतिपय विभंग ज्ञानलब्धिवाले मिथ्यात्वी लोकसंस्थान को देखने के अन्तर्मु-
हूर्त बाद तत्त्वार्थों पर सही श्रद्धान कर सम्यक्त्वी हो जाती हैं जब उनका विभंग
ज्ञान-अवधि ज्ञान रूप में परिणत हो जाता है । प्रवचनसारोद्धार में कहा है—

आमोसहि १ विप्पोसहि २ खेलोसहि ३ जलओसही ४ चेव ।
सव्वोसहि ५ संमिन्ने ६ ओही ७ रिच ८ विउलमइलद्धी ८ ॥६२॥
चारण १० आसीविस ११ केवलिय १२ गणहारिणोय १३ पुव्वधरा १४
अरहंत १५ चक्कवट्ठी १६ बलदेवा १७ वासुदेवा १८ य ॥६३॥
खीरमहुसप्पिआसव १९ कोट्टयबुद्धी २० पयाणसारी २१ य ।
तह बीजबुद्धि २२ तेयग २३ आहारग २४ सीयलेसा २५ य ॥६४॥
वेचव्विदेहलद्धी २६ अक्खीणमहाणसी २७ पुलाया २८ य ।
परिणामतव्वसेणं एमाई हुंति लद्धीओ ॥६५॥

—प्रवचनसारोद्धार गा १४६२ से १४६६

अर्थात् निम्नलिखित अठाइस लब्धियाँ होती हैं—यथा—(आमशोषधिलब्धि,
२ विप्रक्षोषधिलब्धि, ३ सेलोषधिलब्धि, ४ जल्लोषधिलब्धि, ५ सव्वोषधिलब्धि,
६ संमिन्मश्रोतोलब्धि ७ अवधिलब्धि, ८ श्रृजुमतिलब्धि ९ विपुलमतिलब्धि,
१० चारणलब्धि ११ आसीविलब्धि १२ केवलिलब्धि १३ गणधरलब्धि, १४
पूर्वधरलब्धि १५ अहंलब्धि, १६ ऋक्वर्तिलब्धि १७ बलदेवलब्धि १८ वासुदेव-
लब्धि, १९ क्षीरमधुसर्पिराश्रवलब्धि, २० कोष्ठकबुद्धिलब्धि, २१ पदानुसारि-
लब्धि २२ बीजबुद्धिलब्धि २३ तेजोलेख्यालब्धि, २४ आहारकलब्धि २५
क्षीततेजोलेख्यालब्धि, २६ वैकुण्ठिकदेहलब्धि, २७ अक्षीणमहानसीलब्धि, और
२८ पुलाकलब्धि ।

अधिक भव्यसिद्धि क जीवों में उपर्युक्त अठाइस ही प्रकार की लब्धि
मिलती है क्योंकि इनमें सम्यक्त्वी जीवों का भी ग्रहण हो जाता है । जैसा कि
कहा है—

भवसिद्धियपुरिसाणं एवावो हुंति भणियलद्धीवो ।

भवसिद्धियमहिलाणवि जस्सिय जावति तं वोच्छ ।

अरहंतचक्किकेसबबलसंभिन्ने यं चारणे पुव्वा ।

गणहरपुलायआहारण च न ह भवियमहिलाणं ॥ ६ ॥

—प्रवचनसारोद्धार गा १५०५, ६

अर्थात् भवसिद्धिक पुरुषों के उपयुक्त सभी लब्धियाँ होती हैं तथा भव-सिद्धिक स्त्रियों के अठारह लब्धि (अरिहत, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, संश्रितश्रोतोलब्धि, चारण, पूर्वधर, गणधर, पुलाक और आहारक को बाद देकर अठारह लब्धि होती है । इसके विपरीत अभवसिद्धिक जीवों में जो निश्चित रूप से मिथ्यादृष्टि होते हैं उनमें उपयुक्त अठारह लब्धियाँ में से केवली आदि तेरह लब्धियों को बाद देकर पन्द्रह लब्धि मिलती है । कहा है—

अभवियपुरिसाणं पुण दस पुव्विल्लास केवलितं च ।

उज्जुमई विउलमई तेरस एयाव न हु हुंति ॥

—प्रवचनसारोद्धार गा १५०७

अर्थात् दस पूर्वधर (अरिहत आदि लब्धि) विपुलमतिमनःपयवज्ञान, ऋजुमतिमनःपर्यवज्ञान तथा केवली इन तेरह को बाद देकर अभवसिद्धिक जीवों में पन्द्रह लब्धियाँ मिलती हैं ।

अस्तु भवसिद्धिक मिथ्यादृष्टि में भी उपयुक्त पन्द्रह लब्धियाँ मिलती हैं । ये सभी लब्धियाँ ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के क्षयोपक्षम आदि से उपलब्ध होती हैं । क्षयोपक्षम निष्पन्न भाव-निरवय है । यथा—बालतपस्वी वैशिकायिन आदि को तेजो लेश्या—तेजो लब्धि उत्पन्न हुई थी तथा अम्बु परिप्राजक को वैक्रिय लब्धि थी ।

शरीर पाँच होते हैं, यथा—औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तैजस शरीर और कार्मण शरीर । मिथ्यास्त्री में आहारक शरीर को

छोड़कर शेष चार शरीर होते हैं । वैक्रिय शरीर दो प्रकार का है—मूल वैक्रिय शरीर और उत्तर वैक्रिय शरीर । मनुष्य और तिर्यक्ष में उत्तर वैक्रिय शरीर तपस्या विशेष से मिथ्यात्वी को होता है । मूल वैक्रिय शरीर देव तथा नारकी में होता है । मिथ्यादृष्टि तिर्यक्ष भी उत्तर वैक्रिय १०० योजन कर सकती हैं । तिर्यक्ष पंचेन्द्रिय में भी सद्क्रिया, शुभलेख्या-शुभयोग-शुभ अध्यवसाय आगम में माने गये हैं । आहारक शरीर चतुर्दश पूर्वधरो को होता है^१ मिथ्यादृष्टि को देखोन दम पूर्व से ऊपर की विद्या का अभाव है अतः किसी भी मिथ्यादृष्टि को आहारक शरीर नहीं होता है । कहा है—

सम्प्रविष्टीपञ्जजत्संखेज्जवासाउचकम्भूमगगम्भवक्कंतियमणूस-
आहारगसरीरे, णो मिच्छादिट्ठिपञ्जजत्, नो सम्मामिच्छादिट्ठिपञ्जजत्-
गसंखेज्जवासाउचकम्भूमगगम्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे ।

—प्रज्ञापना पद २१ । सू १५३३

अर्थात् आहारक शरीर-सम्यग्मिथ्यादृष्टि तथा मिथ्यादृष्टि को नहीं होता है किन्तु सम्यग्दृष्टि पर्याप्त सख्यात वर्ष की आयुध्य वाले गर्भज मनुष्य को होता है । अथः आहारक लब्धि मिथ्यात्वी को नहीं होती है । चूंकि मिथ्यात्वी को वैक्रिय शरीर होता है अतः वैक्रिय लब्धि, वैक्रिय समुद्घात भी होता है । विभंग ज्ञान लब्धि भी ज्ञानावरणीय कर्म के ज्योपक्षम से तथा बीर्यलब्धि अंतराय कर्म के ज्योपक्षम से मिथ्यात्वी को प्राप्त होती है । देखा जाता है कि मिथ्यात्वी निम्न अवस्था से उच्च अवस्था को भी प्राप्त करते हैं । बिना सद् आचरण के मिथ्यात्वी उच्च अवस्था को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है । जिनमद्वलमाश्रमण ने विशेषावश्यक आश्रम में मिथ्यात्वी के श्रुत रूप लब्धि को स्वीकार किया है । वैक्रिय तथा मानसिक बल—ज्योपक्षम—गुणविशेष से होता है ।^२

सर्षोषधिलब्धि अर्थात् जिसके मूत्र, विष्टा, कफ या शरीरके मैल रोग को दूर करने में समर्थ है । यह लब्धि भी मिथ्यात्वी से तपस्वादि के बल से मिल

१—प्रज्ञापना पद २१।१५६३। टीका

चतुर्दश पूर्वधर आहारकलब्धिविज्ञानआहारकशरीरमारम्भ वत्तते ।

२—प्रवचनसारोद्धार गा १५०८ ।

सकती है। जिसका स्वर्ण जीव का काम करता है उसे आयसीषधि लब्धि कहते हैं—यह लब्धि भी मिथ्यात्मी के विच्छेद नहीं है।^१ कई मिथ्यात्मी को लब्धि प्राप्त होने पर भी उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं, ज्ञान का अहंकार नहीं करते हैं फलस्वरूप—कालान्तर में उनकी दृष्टि सम्यग् हो जाती है, ग्रन्थि का छेदन-भेदन कर डालते हैं।

तेजसलब्धि किंवा तेजस समुद्धात भी मिथ्यात्मी को होता है बिना सृष्टिक्रिया के ये भी नहीं हो सकते हैं।

मिथ्यादृष्टि जीव में आहारक समुद्धात तथा केवल समुद्धात को बाद देकर पाँच समुद्धात (वेदना समुद्धात, कषाय समुद्धात, मारणतिक समुद्धात, वैक्रिय समुद्धात, तेजस समुद्धात) होते हैं। मिथ्यादृष्टि तिर्यक् पंचेन्द्रिय में भी आदि के पाँच समुद्धात होते हैं क्योंकि उनमें कितनेको तेजो लब्धि भी होता है। मिथ्यादृष्टि देवों में भी आदि के पाँच समुद्धात होते हैं क्योंकि उनमें वैक्रिय लब्धि तथा तेजोलब्धि होता है। मिथ्यादृष्टि मनुष्य में भी पूर्वोक्त पाँच समुद्धात होते हैं।

मिथ्यादृष्टि नारकी में प्रथम के चार समुद्धात होते हैं क्योंकि उनमें तेजोलब्धि और आहारक लब्धि नहीं होती है।

तेरहवें गुणस्थानवर्ती जीवों में विशिष्ट शुभ अध्यवसाय होते हैं।^१ परन्तु चतुर्दशवें गुणस्थान में योग का निरोध हो जाने के कारण अध्यवसाय नहीं होते हैं, ध्यान होता है। कहा है—

इह केवलिसमुद्धातः केवलिनो भवति × × ×। स च नियमाद् भावितात्मा विशिष्टशुभाध्यवसायफलितत्वात्।

—प्रज्ञापना पद ३६। २१६८। टीका

तेरहवें गुणस्थानवर्ती भावितात्मा अवगार को विशिष्ट शुभ अध्यवसाय केवल समुद्धात में भी होता है।

मिथ्यात्मी को वैक्रियलब्धि सावि लब्धि की प्राप्ति के समय में साकारोपयोग विवमतः होता है, जलकारोपयोग नहीं। कहा है—

श्रवणाओ लब्धीओ ज सागारोपओगलाभाओ ।

—प्रज्ञापना पद ३६। सू २१७५ टीका

अर्थात् साकोरोपयोगी को ही सर्व लब्धि की प्राप्ति होती है ।

मिथ्यात्वी क्षुभ लेख्या मे काल कर सद्गति मे उत्पन्न होता है । कहा है —

तओ दुग्गइगामियाओ, तओ सुग्गइगामिओ ।

—लेश्याकोश पृ० २७

अर्थात् प्रथम तीन लेख्या दुर्गति मे ले जाने वाली है तथा पश्चात् की तीन लेख्या सुगति मे ले जाने वाली है । मिथ्यादृष्टि के छाओं लेख्याओं के प्रत्येक के असंख्यात स्थान होने हैं परन्तु उनकी पर्यायें अनन्त होती हैं । मरण को प्राप्ति के समय मिथ्यात्वा के कतिपय लब्धियों का अस्तित्व होता है ।

वेद्यायन बालतपस्वी को तपस्यादि से तेजोलब्धि (तेजो लेख्या) प्राप्त हुई थी । उसने उसका गोशालक पर प्रयोग भी किया था । कहा है—

तए ण अहं गोयमा ! गोशालस्स मंसल्लिपुत्तस्स अणुकपणट्ठयाए वेसियायणस्स बालतवस्सिस्स उस्सिण तेय पडिसाहरणट्ठयाए एत्थ णं अंतरा अहं सीयलियं तेयलेस्स निस्सिरामि, जाए सा ममं सीयलियाए तेयलेस्साए वेसियायणस्स बालतवस्सिस्स उस्सिणा तेयलेस्सा पडिहवा ।

—भगवती श १५ सू ६५

अर्थात् वेद्यायन बालतपस्वी ने मंसल्लिपुत्त गोशालक पर तेजो लेख्या छोड़ी किन्तु अद्भुत भगवान महावीर ने मंसल्लिपुत्त गोशालक पर अनुकम्पा लाकर उसे उष्ण तेजो लेख्या का प्रतिसहार करने के लिए क्षीततेजोलेख्या बाहर निकाली थी ।

अस्तु लब्धि का फोड़ना सावध कार्य है किन्तु लब्धि की प्राप्ति मिथ्यात्वी को भी सद्क्रिया विशेष से होती है ।

३ : मिथ्यात्वी और भवसिद्धिक और अभवसिद्धिक

मिथ्यात्वी भवसिद्धिक तथा अभवसिद्धिक दोनों प्रकार के होते हैं । जो अभवसिद्धिक मिथ्यात्वी हैं उनमें मोक्षप्राप्ति की योग्यता नहीं होती है तथा वे

नियमतः कुण्डपाक्षिक होते हैं। इसके विपरीत जो भवसिद्धिक मिथ्यास्वी हैं उनमें मोक्षप्राप्त करने की योग्यता स्वभावतः होती है। स्थानांग सूत्र के टीकाकार ने अभव्य में सम्भक्त्य की प्राप्ति न होने के कारण अपर्यवसित मिथ्यादर्शन स्वीकृत किया है।

“अभिप्रद्विकमिथ्यादर्शनं × × × अपर्यवसितमभक्त्यसम्भ-
क्त्वाप्राप्तेः।

—ठाण० स्था २।१। ८४। टीका।

देवद्विगणि ने नंदीसूत्र में कहा है—

“स्वाधोवसमियं पुण भावं पडुक्च अणादीयं अपज्जवसियं अहवा
भवसिद्धियस्स सुय साईयं सपज्जवसियं च, अभवसिद्धीयस्स सूर्यं
अणादीय अपज्जवसियं।

—नंदीसूत्र, सूत्र ७४, ७५

अर्थात् आधोपशमिक भाव की अपेक्षा (श्रुतज्ञान) अनादि अनन्त है अथवा
भवसिद्धिक का श्रुत सादिसांत है क्योंकि मिथ्याश्रुत के त्याग और केवल ज्ञान
की उत्पत्ति की अपेक्षा भव्य का श्रुत आवि अस्त वाला है, अभव्यसिद्धिक का
का श्रुत-मिथ्याश्रुत अनादि और अन्त रहित है क्योंकि अभव्यसिद्धिक प्रथम
गुणस्थान को छोड़कर किसी भी काल में अव्याप्य गुणस्थान में प्रवेश नहीं
करते हैं।

अतः मिथ्यास्वी भव्यसिद्धिक भी होते हैं तथा अभव्यसिद्धिक भी। यद्यपि
दोनों प्रकार के मिथ्यास्वी अनंत-अनंत हैं। अल्पबहुत्व की दृष्टि से उन दोनों में
से सबसे ग्यून अभव्यसिद्धिक मिथ्यास्वी हैं ; उससे अनंत गुणे अधिक भव्यसिद्धिक
मिथ्यास्वी हैं। सब गतियों में, सब स्थानों में, दोनों प्रकार के मिथ्यास्वी होते
हैं। कहा है—

१—भववा भविनीसिद्धि :- मुक्तिपदं येषां ते भवसिद्धिका मग्वा
इत्यर्थः।

प्रवचनसारोद्धार गा० १५०८। टीका

भगवानामेव सम्यग्दर्शनादिकं करोति नाभवयानाम् ।

प्रज्ञापना पद १। सू १। टीका

अर्थात् भगवों को ही सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति होती है लेकिन अभव्यों को नहीं । यद्यपि भगवद्देवी माता को सम्यग्दर्शन की प्राप्ति अनेक वर्षों के बाद हुई थी—जन्म के समय उनके मिथ्यात्व था । वह सरल प्रकृति की थी । परिणामों की विवृद्धि से सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यग्चारित्र्य को प्राप्त किया । भगवान् ऋषभदेव के द्वारा तीर्थ उत्पत्ति नहीं हुई उसके पूर्व ही आपने सर्व कर्मों का क्षय कर मोक्ष पदार्पण किया । १ भरतचक्रवर्ती ने अतपुर में परिग्रह रहित होकर केवलज्ञान-केवलदर्शन उत्पन्न किया । कहा है —

“मूर्च्छारहितो भरतश्चक्रवर्ती सान्तःपुरोऽप्यादर्शकगृहेऽवतिष्ठ-
मानो निष्परिग्रहो गीयते, अन्यथा, केवलोत्पादासम्भात् ।

प्रज्ञापना पद १। सू १६ टीका

अर्थात् मूर्च्छा रहित होकर भरतचक्रवर्ती ने आरिसा भवन में केवलज्ञान उत्पन्न किया ।

मिथ्यात्वी के कर्मों के क्षयोपलभ्यसे बादलविष, बैक्त्रियलविष तथा पूर्वगतश्रुत लविष उत्पन्न होती है । देखो न दस पूर्वों की विद्या वह प्राप्त कर सकता है आगे नहीं ; क्योंकि दसपूर्वों का ज्ञान, चौदह पूर्वों का ज्ञान सम्बन्धदृष्टि को ही हो सकता है ।

इसके विपरीत अवसिद्धिक जीव सम्बन्धदृष्टि भी होते हैं और मिथ्यादृष्टि भी, सम्बन्धमिथ्यादृष्टि भी । अतः अवसिद्धिक जीव ज्ञानो भी हैं, अज्ञानी भी हैं । आगम में कहा है—

भवसिद्धिया ण भंते ! जीवा किंणाणी अण्णाणी ? गोयमा पंच
नाणाइं सिण्णि अण्णाणाइं भयणाए ।

अग० श ८। उ २। सू० १३५

अर्थात् अवसिद्धिक जीवों को मति आदि पाँच ज्ञान (सम्बन्धदृष्टि अवसिद्धिक

१ तीर्थस्नानुत्पादेसिद्धामरुद्देवीपञ्चनय ।

— प्रज्ञापना पद १। सू २ टीका

को अपेक्षा) तथा मति आदि तीन अज्ञान (मिथ्यादृष्टि वा सम्यग्मिथ्यादृष्टि को अपेक्षा) भजनासे होते हैं ।

आगम में विशिष्ट बाल तपस्वी के लिए भावितात्मा अणगार का भी व्यवहार हुआ है । उस भावितात्मा अणगार को वीर्यलब्धि, वैक्रियलब्धि के साथ विभंग ज्ञानलब्धि उत्पन्न होती है ; जैसा कि कहा है—

अणगारेणं भते ! भाविषप्पामायी, मिच्छादिद्वी, वीरियलद्वीए, वेउव्वियलद्वीए, विभंगणाणलद्वीए वाणारसि णयरि समोहए, समोह-
णित्ता रायगिहे णयरे रुवाइं जाणइ, पासइ ? हता जाणइ, पासइ ।

मग० श ३। उ ६। सू २२२

अर्थात् राजगृह में रहता हुआ मिथ्यादृष्टि और मायी भावितात्मा अणगार वीर्यलब्धि से, वैक्रियलब्धि से और विभंगज्ञानलब्धि से वाणारसी नगरी की विकुर्बणा करके वह उन जगों को जानता है, देखाता है ।

जब भवसिद्धि मिथ्यात्वी शुभ अव्यवसाय, शुभपरिणाम, शुभलेखादि से सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है तब उसके अज्ञान को ज्ञान कहा जाता है परन्तु अज्ञान नहीं । पंचसंग्रह में चन्द्रसिमहसर ने कहा है—

“सम्मत्तकारणेहि । मिच्छनिमित्ता च होंति उववगा ।

पंचसंग्रह भाग १। पृ० ३७

टीका—सम्यक्त्वं कारणं येषां ते सम्यक्त्वकारणाः, तैर्मतिज्ञानादिभिरुपयोगैः सह मिथ्यात्वनिमित्ता मिथ्यात्वनिबंधना मत्यज्ञानादय उपयोगा भवन्ति । ××× । बहुवचनाद्वधिदर्शनेन च सह सम्यक्त्वनिमित्ता मिथ्यात्वनिमित्ताश्चोपयोगाः ××× ।

अर्थात् सम्यक्त्व के होने से मतिज्ञान आदि उपयोग का व्यवहार होता है तथा मिथ्यात्व के होने से मति अज्ञान आदि उपयोग का व्यवहार होता है ।

स्वभावगत—अभवसिद्धि जीव कभी भी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकेगा अतः उनके लिए ज्ञान का व्यवहार नहीं हुआ—जैसा कि कहा है—

अभवसिद्धियाणं पुच्छा । गोयमा ! नो णाणी, अण्णाणी; तिण्णि-
अण्णाइं भयणाए ।

मग० श ८। उ २। सू १३६

अर्थात् अवसिद्धिक जीव जानी नहीं है, अज्ञानी है। उनके तीन अज्ञान भजना से होते हैं, क्योंकि किसी अवसिद्धिक को मति-श्रुत अज्ञान तथा किसी को मति-श्रुत-विभंग अज्ञान-तीनों होते हैं।

अतः मिथ्यात्वी अवसिद्धिक भी होते हैं, अवसिद्धिक भी।

५ : मिथ्यात्वी और कृष्णपाक्षिक — शुक्लपाक्षिक

मिथ्यात्वी कृष्णपाक्षिक भी होते हैं और शुक्लपाक्षिक भी। जिन मिथ्यात्वी का संसार परिभ्रमणकाल देशोन अर्द्धपुद्गल परावर्तन या उससे कम अवशेष रह गया है वे शुक्लपाक्षिक होते हैं। इसके विपरीत जिन मिथ्यात्वी जीवों का देशोन अर्द्धपुद्गल परावर्तन काल से अधिक काल संसार में परिभ्रमण करना है वे कृष्णपाक्षिक होते हैं।

जिस मिथ्यात्वी जीव के एक बार भी यदि मिथ्यात्व छूट जाता है तो वह निश्चय ही शुक्लपक्ष की श्रेणी में समावेश हो जाता है ध्यान में रहे की मिथ्यात्वी का प्रथम गुणस्थान हैं। प्रथम गुणस्थान के जीव शुक्लपक्षी व कृष्ण-पक्षी — दोनों प्रकार के होते हैं, शेष के गुणस्थानों के जीव शुक्लपक्षी ही होते हैं। सभी शुक्लपाक्षिक जीव अघन्य अन्तर्मुहूर्त के बाद तथा उत्कृष्टतः देशोन अर्द्ध-पुद्गल परावर्तन के बाद अवश्यमेव कर्मों का क्षय कर सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होंगे। यदि कोई मिथ्यात्वी जीव ऊपर के तेरह गुणस्थानों में से कोई भी एक गुणस्थान घर्मानुष्ठानिक क्रियाओं के द्वारा स्पर्श कर लेता है, फिर वह चाहे उस गुणस्थान को छोड़कर वापस प्रथम गुणस्थान में आ जाता है तो भी वह मिथ्यात्वी फिर किसी दिन सम्यक्त्व प्राप्त कर, चारित्र्य ग्रहणकर, सर्व कर्मों का क्षयकर मोक्ष पद को प्राप्त करेगा ही। सिद्धान्त में इस प्रकार के मिथ्यात्वी को—जो सम्यक्त्व से पतित होकर फिर मिथ्यात्व अवस्था में आ जाते हैं उन्हें प्रतिपाती सम्यक्त्वी के नाम से संबोधित किया है। वे प्रतिपाती सम्यक्त्वी जीव अघन्य अन्तर्मुहूर्त के बाद, उत्कृष्टतः देशोन अर्द्धपुद्गल परावर्तन के बाद मोक्षपद को प्राप्त करेंगे। यह चिंतन में रहे कि वे प्रतिपाती सम्यग्दृष्टि जीव (प्रथमगुणस्थान का जीव) सद्क्रिया के द्वारा फिर मिथ्यात्व से नियम से मुक्त होंगे।^१

आगम ग्रंथों के अध्ययन करने से ऐसा मान्य होता है कि सम्यक्त्व को किसी मिथ्यात्वी ने अभी स्पर्श नहीं किया है फिर भी वह सद् अनुष्ठानिक क्रियाओं के द्वारा कृष्णपाक्षिक से शुक्लपाक्षिक हो सकता है। अव्यवस्थितिक मिथ्यात्वी-कृष्णपाक्षिक ही होते हैं तथा व्यवस्थितिक मिथ्यात्वी-कृष्णपाक्षिक-शुक्ल-पाक्षिक दोनों प्रकार के होते हैं।

कृष्णपाक्षिक मिथ्यात्वी अव्यवस्थितिक भी होते हैं, व्यवस्थितिक भी। वे नैरयिकों में—दक्षिणगामी नैरयिकों में अधिकतर उत्पन्न होते हैं। कहा है—

× × × कृष्णपाक्षिकाणां तस्यां दिशि प्राचुर्येणोत्पादाच्च ।

—पण्ण० पद ३। सू २१३ टीका

अर्थात् कृष्णपाक्षिक मिथ्यात्वी—दक्षिणगामी नैरयिकों में प्रचुरता से होते हैं। जब कृष्णपाक्षिक मिथ्यात्वी शुक्लपाक्षिक हो जाते हैं वे नियतः हो मोक्ष जायेंगे। कहा है —

तेषां लक्षणमिदं—येषां किञ्चिदूनपुद्गलपरवर्त्तार्थमात्रसंसारस्ते शुक्लपाक्षिका, अधिकतरसंसारभाजिनस्तु कृष्णपाक्षिका, उक्तं च—

जेसिमवड्ढो पुग्गलपरियट्ठो सेसओ य संसारो ।

ते सुक्कपक्खिवा खलु अहिण पुणकण्हपक्खी उ ॥

अतएव —च स्तोका शुक्लपाक्षिका अल्पसंसारिणां स्तोकात्वात् बहवः कृष्णपाक्षिकाः, प्रभूतसंसारिणामतिप्रचुरत्वात्, कृष्णपाक्षिकाश्च प्राचुर्येण दक्षिणस्या दिशि समुत्पद्यन्ते, न शेषासु दिक्षु, तस्यास्वाभाव्यात्, तच्च तथास्याभाव्य पूर्वाचार्यैरेव युक्तिभिरुच्यन्ते, तद्यथा—कृष्णपाक्षिका दीर्घतरसंसारभाजिन उच्यन्ते, दीर्घतरसंसारभाजिनस्य बहुपापोदयाद् भवन्ति, बहुपापोदयाश्च क्रूरकर्मणः, क्रूरकर्मणश्च प्रायस्तथास्वाभाव्यात् तद् व्यवस्थितिका अपि दक्षिणस्यां दिशि समुत्पद्यन्ते, शेषासु दिक्षु, यत उक्तं—

“पायमिह क्रूरकम्मा मवसिद्धियावि दाहिणिल्लेसु ।

नेरइयतिरियमणुयासुराइठाणेसु गच्छन्ति ॥ १।”

ततो दक्षिणस्यां दिशि बहूनां कृष्णपाक्षिकाणामुत्पादसंभवात्
पूर्वोक्तकारणद्वयाच्च संभवन्ति ।

प्रज्ञापना पद ३। सू २१३ टीका

सबसे कम शुक्लपाक्षिक मिथ्यादृष्टि जीव हैं उससे कृष्णपाक्षिक मिथ्यादृष्टि जीव अनंत गुने अधिक हैं । कृष्णपाक्षिक जीव अपने प्रचुर कर्म के कारण प्रायः दक्षिणगामी नैरयिकों में उत्पन्न होते हैं । जिनका संसार परिभ्रमण काल देशोत्तम अर्ध पुद्गलपरावर्तन क्षेप हैं वे शुक्लपाक्षिक मिथ्यादृष्टि हैं और उससे अधिक संसार परिभ्रमण काल है वह कृष्णपाक्षिक हैं । सिद्धांत का नियम है कि अल्प संसारी थोड़े होते हैं अतः शुक्लपाक्षिक कम हैं, अधिक संसारी अधिक होते हैं अतः कृष्णपाक्षिक अधिक हैं । कृष्णपाक्षिक जीव बहुत तथा स्वभाव से दक्षिण दिशि में उत्पन्न होते हैं अन्यदिति में नहीं । कहा है—

“दीर्घ संसारी प्रचंड पाप के उदय से होते हैं, बहु पापोदय से क्रूरकर्म वाले होते हैं । प्रायः क्रूरकर्म वाले जीव मध्य होने पर भी दक्षिण दिशि में नैरयिक, तिर्य्यक, मनुष्य और अमुरादि में उत्पन्न होते हैं ।”

६ : मिथ्यात्वी और परीत्त संसारी—अपरीत्तसंसारी

मिथ्यात्वी परीत्तसंसारी तथा अपरीत्तसंसारी (अनंतसंसारी) दोनों प्रकार के होते हैं । जिन मिथ्यात्वी के सद्क्रियाओं से भव परिमित हो गये हैं वे परीत्त-संसारी हैं । अर्थात् अधिक से अधिक देशोत्तम अर्धपुद्गल परावर्तनकाल के अन्तर्गत जो अवश्य मोक्ष प्राप्त करेंगे वे परीत्त संसारी हैं । इसके विपरीत जो मिथ्यात्वी अनंतकाल तक संसार में परिभ्रमण करते रहेगे अर्थात् जिन जीवों के भवों की संख्या सीमित नहीं हुई है वे अनंत संसारी हैं ।

मिथ्यात्व अवस्था में रहते हुए अर्थात् प्रथम गुणस्थान-मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में अतीतकाल में अनन्त जीवों ने सुकृति करते-करते सम्यक्त्व को प्राप्त किया है और भवरूपी अनंत संसार को सीमाबद्ध किया है अर्थात् अनन्त सांसारिक से परीत्त सांसारिक बने हैं ।

प्रथम गुणस्थान के जीव परीत्त संसारी—तथा अपरीत्त संसारी दोनों

प्रकार के होते हैं। शेष —दूबरे से चौबहवें गुणस्थान तक के जीव सिर्फ परीत संसार वाले होते हैं। प्रज्ञापना में कहा—

“समारपरित्तेणं०, पुच्छा गोयमा ! जहण्णेणं अन्तोमुहुत्तं, उक्को-
सेण अगंत कालं अवद्धं पोग्गळपरियट्ठं वेसूणं ।”

—प्रज्ञापना पद १८ सू १३७८

टीका—मलयगिरि—यस्तु सम्यक्त्वादिना कृतपरिमितसंसारं स संसारपरीतः । XXX । संसारपरीतो जघन्यतोऽन्तर्मुहूर्त्तततः उद्धर्षमन्त-
कृत्केवलित्वयोगेन मुक्तिभावात्, उत्कर्षतोऽनन्तकालं-समेव निरूपयति —
‘अणताओ’ इत्यादि प्राग्वत् ततः उद्धर्षमवश्य मुक्तिगमनात् ।

अर्थात् संसार परीत जीव जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त तथा उत्कृष्ट देशोऽथ अर्द्धपुद्गल परावर्तन के बाद अवश्य ही कर्मों का अन्तकर मुक्ति स्थान-मोक्ष स्थान प्राप्त करेंगे ही। सम्यक्त्व आदि शुभ क्रिया के द्वारा जीव संसार अपरीत से संसार परीत करते हैं। मिथ्यात्वी जीवों में सम्यक्त्व नहीं होता है, अतः वे किसी धार्मिक अनुष्ठान से अपरीत संसार से ‘परीत संसार’ करते हैं। बिना सद्क्रिया के परीत संसार नहीं कर सकते हैं। अपरीत संसार से परीत संसार करके ही जीव मोक्षगति को प्राप्त करते हैं। परीत संसार-अवसिद्धिक जीव ही करते हैं। अपरित संसार में अवसिद्धिक तथा अवसिद्धिक-दोनों प्रकार के जीवों का उल्लेख मिलता है, ऐसा कि प्रज्ञापना सूत्र में कहा है —

संसारअपरित्ते दुविहे पन्नत्ते, संजहा —अणादीए वा अपज्ज-
वसिए, अणादीए वा सपज्जवसिए ।

—प्रज्ञापना पद १८ सू १३८१

टीका—यस्तु सम्यक्त्वादिना कृतपरिमितसंसारं स संसारपरीतः
XXX । संसारपरीतः सम्यक्त्वादिना अकृतपरिमित संसारः XXX
संसारापरीतो द्विधा—अनाद्यपर्यवसितो यो न कदाचनानपि संसार
व्यवच्छेदं करिष्यति, यस्तु करिष्यति सोऽज्ञादि सपर्यवसितः ।

अर्थात् जो सम्यक्त्वादि सद्क्रिया से संसार को परिमित करता है वह संसार परीत। इसके विपरीत जिसने सम्यक्त्वादि सद्क्रिया से संसारपरिमित नहीं

किया है वह संसार अपरिमित कहलाता है। इसके दो भेद हैं—यथा-अनादि अनन्त और अनादिसांत। जो कभी भी संसार से मुक्त नहीं होंगे वे अनादि अनन्त—ससार-अपरिमित मिथ्यादृष्टि कहलाते हैं तथा जो संसार का अंतकर सिद्ध बुद्ध यावत् मुक्त होंगे वे अनादिसांत-ससार—परिमित मिथ्यादृष्टि कहलाते हैं। फलितार्थ यह हुआ कि संसारपरीत जीव—तीनों दृष्टिवाले होते हैं लेकिन ससार अपरीत जीव केवल मिथ्यादृष्टि ही होते हैं।

आश्रमों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कि सम्यक्त्व को प्राप्त किये बिना मिथ्यात्वी सद्क्रिया के द्वारा संसार परीत किया है—

यथा—(१) मेघकुमार ने अपने पूर्व भव में सम्यक्त्व को प्राप्त किये बिना खरगोल पर अनुकम्पा लाने से—नहीं मारने से, संसारपरीत कर मनुष्य की आयुष्य बाँची।^१

(२) सुबाहु कुमार ने अपने पूर्व भव सुमुख गायपाति के भव में निर्ग्रन्थ को वन्दन नमस्कार किया—शुद्ध आहार-पानी दिया फलस्वरूप मिथ्यात्व अवस्था में अर्थात् सम्यक्त्व को प्राप्त किये बिना संसारपरीत कर मनुष्य की आयुष्य बाँची।^२

(३) जालमदजी ने अपने पूर्व जन्म में शुद्ध निर्ग्रन्थ को शुद्ध आहार पानी दिया फलस्वरूप मिथ्यात्व अवस्था में संसारपरीत कर मनुष्य की आयुष्य बाँची।

कृष्णपाक्षिक जीव चाहे अश्वत्थसिद्धिक हों, चाहे भवसिद्धिक हों—दोनों संसार-अपरीत हैं तथा शुक्लपाक्षिक जीव संसार अपरित भी हैं तथा ससार-परित भी हैं।

अनादि मिथ्यादृष्टि जीव भी अपने उसी भव में सद्क्रियाओं के द्वारा-संसार परीत होकर अन्ततः सम्यक्त्व को प्राप्त कर, चारित्र्य ग्रहण कर, केवलज्ञान प्राप्त कर सिद्ध, बुद्ध यावत् मुक्त हो सकती हैं। अतः मिथ्यात्वी सद्क्रियाओं के आचरण

१—ज्ञातासूत्र अ० १ (तर्णं तुमं मेहा ! ताए पाणाणकंपबाए ४ संसार-परितोकेण मणुस्साउए निबबडे ।)

२—सुखविपाक सूत्र अ १

का अभ्यास करता रहे। मनुष्य का जन्म, धर्म का अवलम्ब, धर्म पर श्रद्धा, धर्म पर पराक्रम-ये चार वस्तुओं की^१ प्राप्ति दुर्लभ हैं। इन चार वस्तुओं की दुर्लभता को जानकर मिथ्यात्वी सद्क्रियाओं का आचरण करें, जिससे वह संसार परीत होकर जल्द ही मोक्षपद को प्राप्त कर सकेगा। अस्तु मिथ्यात्वो शुभ क्रिया से संसार अपरीत से संसार परीत होने का, संसार परीत से सम्यक्त्व प्राप्ति की चेष्टा करता रहे।

वस्तुर्प नरक तक के कतिपय मिथ्यादृष्टि नारकी अनन्तर भव में अन्तक्रिया कर सकते हैं। शुद्ध क्रिया से हर व्यक्ति आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। यदि सद्क्रिया करे तो आध्यात्मिक विकास के द्वार सब के लिये खुले हुए हैं।

अतः मिथ्यात्वो सद्क्रियाओं के द्वारा संसार अपरिमित से संसार परीत बनने की चेष्टा करें। जैन ग्रंथों में कहा है—

जे पुण गुरुपडिणीवा बहुमोहा, ससबला कुसीला थ ।

असमाहिणा मरंति उ, ते हुंहि अणंत ससारी ॥

--आतुर प्रत्याख्यान पयन्ना गा ४२

अर्थात् गुरु के अवर्णवाद आदि कहकर प्रतिकूल आचरण करने वाले, बहुत मोह वाले, सबल दोष वाले, कुसीलिये और असमाधि मरण से मरने वाले जीव अनंत ससारी होते हैं। मिथ्यात्वो परनिन्दा से दूर रहे।

अस्तु मिथ्यात्वी परोत्तसंसारी तथा अपरोत्तसंसारी—(अनंत ससारी) दोनों प्रकार के होते हैं।

७ : मिथ्यात्वी और सुलभबोधि-दुर्लभबोधि

मिथ्यात्वी सुलभबोधि भी होते हैं और दुर्लभ बोधि भी। कृष्णपाक्षिक मिथ्या-दृष्टि जीव नियमतः दुर्लभबोधि होते हैं तथा इसके विपरीत शुक्लपाक्षिक मिथ्या-दृष्टि जीव सुलभबोधि और दुर्लभबोधि-दोनों होते हैं। अव्यसिद्धिक मिथ्यादृष्टि जीव स्वभावगत नियम के कारण कभी भी बोधि को प्राप्त नहीं करेंगे अतः उनमें सुलभबोधि-दुर्लभबोधि का प्रश्न नहीं उठता। अव्यसिद्धिक मिथ्यादृष्टि जीव दुर्लभबोधि और सुलभबोधि दोनों—होते हैं।

बोधि का अर्थ होता है-ज्ञान-परन्तु इसका पारिभाषिक अर्थ सम्यक्त्व भी किया जाता है । कहीं कहीं बोधि शब्द का अर्थ रत्नत्रय — सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यग्चरित्र मिलता है । धर्मसामग्री की प्राप्ति भी इसका अर्थ किया जाता है । परन्तु ज्ञान-सम्यग्ज्ञान-सम्यग्दर्शन (सम्यक्त्व) की यहाँ प्रधानता है । धर्म के साधनों का सत्य-स्वरूप बतलाने की शक्ति भी इसी में है । बोधि को रत्न की उपमा दी जाती है । जैसे रत्न की विशेषता प्रकाश है इसी प्रकार बोधि में भी ज्ञान की प्रधानता है । बोधि की प्राप्ति होना अति दुर्लभ है । आगम में कहा है—

चत्तारि परमंगाणि, दुल्लहणीह जंतुणो ।

माणसत्तं सुई सद्धा, संजमम्मि य वीरियं ॥

उत्तरा० अ ३। गा १

अर्थात् इस संसार में प्राणी के लिए मनुष्य जन्म, धर्मज्ञान का श्रवण, धर्म पर श्रद्धा और संयम में पराक्रम-आत्मशक्ति लगाना — इन चार प्रधान अंगों की प्राप्ति होना दुर्लभ है । उत्तम धर्म का श्रवण प्राप्त करके भी उस पर श्रद्धा होना और भी दुर्लभ है क्योंकि अनाविकालीन अभ्यास बल, मिथ्यात्व का सेवन करने वाले बहुत से मनुष्य बिल्लाई देते हैं ।^१

जाति सुधारसमे उपाध्याय विनयविजयजी ने कहा है—

तदेतन्मनुष्यत्वमाप्यापि मूढो,

महामोहमिथ्यात्वमायोपगूढः ।

भ्रमन् दूरमग्नौ भवागाधगतै,

पुनः क्व प्रपद्येत तद्बोधिरत्नम् ॥

—शातिसुधारस, बोधि दुर्लभ भावना ।

मनुष्य जन्म पाकर के भी यह मूढ़ आत्मा मिथ्यात्व और माया में फंसा हुआ संसार रूप अथाह कुप में गहरा उतर कर इधर उधर भटकता फिरता है ।

(१) लद्धुण वि उत्तमं सुई, सद्धणा पुणरावि दुल्लहा ।

मिच्छन्तणिसेवए जणे, समयं गोयमं ! मा पमायए ॥

उत्त० अ १०, गा १६

कतिपय मिथ्यात्वी सद्क्रिया से बोधि को सुलभता से प्राप्त कर लेते हैं तथा कतिपय मिथ्यात्व-तीव्र मोह में इतने उबादा प्रसित हैं कि उन्हें ब्रह्मान्तर् में भी बोधि की प्राप्ति होनी दुर्लभ है । कितने मिथ्यात्वी यथाप्रवृत्तिकरण में प्रवेश करके भी आत्मबोधि से वंचित रह जाते हैं । इससे इसकी दुर्लभता जानी जा सकती है । बोधि को प्राप्त करने का मनुष्य जन्म ही एक उपयुक्त अवसर है । अनेक जन्म के बाद महान् पुण्य के योग से मनुष्य का जन्म मिलता है । धर्म की प्राप्ति में और भी अनेक विघ्न हैं ।

अतः मिथ्यात्वी सद्क्रिया में प्रमाद न करे, तप से विशेष कर्म निर्बरा, दृष्टि को सम्यग् बनाने की चेष्टाकरे फलतः बोधिकी प्राप्ति सुलभ होगी । श्री विद्वानंदजी ने कहा है—

‘भार अनन्ती चूक्यो चेतन !, इण अवसर मत चूक’

उपर्युक्त भावना का मिथ्यात्वी अवलंबन लेकर बोधि प्राप्त करने का अभ्यास करे ।

अस्तु जिन मिथ्यात्वी को जिन धर्म की प्राप्ति सुलभ हों उन्हें सुलभ बोधि कहते हैं तथा जिन मिथ्यात्वी को जिनधर्म दुष्प्राप्य हो उन्हें दुर्लभबोधि कहते हैं ।^१ ठाणंग सूत्र में कहा है—

पंचहिं ठाणोहि जीवा दुल्लभबोधियत्ताए कम्मं पकरेंति, तंजहा—
अरहंताणं अवन्न वदमाणे, अरहंतपन्नत्तस्स धम्मस्स अवन्नं वदमाणे,
आयरियवज्जमायाणं अवन्न वदमाणे, चाउवन्नस्स संबस्स अवन्नं
वदमाणे, विवक्कतव्वमचेराण देवाणं अवन्नं वदमाणे ।

—ठाणंग स्या ५। सू १३३

अर्थात् जीव पाँच कारणों से दुर्लभ बोधि योग्य मोहनीय कर्म का बंधन करता है, यथा—

१—अरिहंत जगवंत का अवर्णवाद बोलने से ।

१—बोधि—जिनधर्मः (प्राप्ति) सा सुलभा येषां ते सुलभ-
बोधिका, एवमितरेऽपि ।

—ठाणंग २।२।१६० टीका

२—अरिहंत भगवंत द्वारा प्रकृतिपित झूठ, चारित्र्य रूप धर्म का अवर्णवाद बोलने से ।

३—आचार्य-उपाध्याय का अवर्णवाद बोलने से ।

४—चतुर्विध सधका अवर्णवाद बोलने से ।

५—अवाम्तर में उत्कृष्ट तप और ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान किये हुए देवों का अवर्णवाद बोलने से ।

दुर्लभबोधि सिम्प्यात्वी प्रायः दक्षिणगामी नैरयिकों में उत्पन्न होते हैं ।

ठाणांग सूत्र में कहा है—

दुविहा नैरइया पन्नत्ता, संजहा—सुलभबोधिया चेव दुलभबोधिया चेव जाव वेमाणिया—

—ठाणांग २।१।१६०

अर्थात् नारकी बावत् वैमानिक दण्डको के बीच दो प्रकार के होते हैं—

यथा—सुलभबोधि और दुर्लभबोधि ।

यद्यपि मनुष्यभवकी प्राप्ति दुर्लभ है फिर भी कतिपय सिम्प्यात्वी प्रकृति भद्रादि परिणाम से मनुष्यभवको प्राप्त कर लेते हैं । भद्रादि परिणाम—निरवद्य क्रिया है । ठाणांग सूत्र में कहा है—

“छट्ठाणाइं सम्बजीवाणं णो सुलभाइं भवंति, संजहा—माणस्सए भवे, आरिए तित्तेजम्मं । सुकुले पच्चायाती । केवल्लिपन्नतस्स धम्मस्स सवणता । सुयस्स वा सहइणता । सहइतस्स वा पत्तितरस्स वा रोहतस्स वा सम्मं काएणं फासणया ।

—ठाण० स्था ६।सू १३

अर्थात् जो वस्तुएँ अनंत काल तक संसार चक्र में परिभ्रमण करने के बाद कठिनता से प्राप्त हों तथा जिन्हें प्राप्त करके जीव संसार चक्र को काटने का प्रयत्न कर सके उन्हें दुर्लभ कहते हैं—निम्नलिखित छह वस्तु प्राप्त होना सुलभ नहीं हैं यथा—मनुष्यजन्म, आर्य क्षेत्र, धार्मिक कुलमें उत्पन्न होना, केवलप्ररूपित धर्म का सुनना, केवलप्ररूपित धर्म पर श्रद्धा करना और केवलप्ररूपित धर्म का आचरण करना । ठाणांग सूत्र में कहा है—

चउहि ठाणेहि जीवा मणुस्सात्ताए कम्म पगरेत्ति, संजहा—पगसि-
भइताते, पगतिविणीबबाए, साणुक्कोसयाते, अमच्छरिताते ।

—ठाणांग ४।४।६३०

अर्थात् चार कारणों से जीव (मिथ्यात्मी) मनुष्य गति के आयुष्य का
बंधन करता है—यथा—१—सरल स्वभाव से, २—विनीत स्वभाव से,
३—दयालुता से और ४—अमत्सर भाव से ।

अस्तु मिथ्यात्मी कर्मग्रन्थि के रहस्य को साधुओं से समझकर दुर्लभबोधिते
सुलभबोधि होने का तथा सुलभबोधि से सम्यग्दर्शन को प्राप्त करने की चेष्टा
करे । सद् अनुष्ठानिक क्रियाओं के द्वारा कर्मरूपी ग्रन्थि का छेदनकर केवली-
प्ररूपित धर्म का आचरण करे ।

जो मिथ्यात्मी साधुओंकी संगति में रहकर जितेन्द्र भगवान् के वचनों में
अनुरक्त हो जाते हैं, जितेन्द्र भगवान् द्वारा कथित सद् अनुष्ठानों को आद्यपूर्वक
करते हैं; रागद्वेष से छूटकारा पाने का प्रयत्न करते हैं वे मिथ्यात्मी आगामी
काल में सुलभबोधि होते हैं तथा वे परोत्तमसारी होते हैं । इसके विपरीत जो
मिथ्यात्मी-सद्संगति से दूर रहते हैं । साधुओं को सम्मुख आते हुए देखकर
लुक-छिप जाते हैं, मिथ्यादर्शन में अनुरक्त हैं । प्रायः कृष्णादि तीन हीन
लेश्याओं के परिणाम वाले होते हैं वे मिथ्यात्मी आगामी काल में दुर्लभबोधि
होते हैं ।^१—

मिच्छादंसणरत्ता, सणियाणा कण्हल्लसमोगाढा ।

इय जे मरति जीवा, तेसि पुण दुल्लहा बोही ॥

—उत्त० अ ३६।गा २६५

अर्थात् मिथ्यादर्शनमें अनुरक्त, निदान सहित क्रियानुष्ठान करने वाले, कृष्ण-
लेश्याको प्राप्त हुए, इस प्रकार के अनुष्ठान से जो जीव मरते हैं उनको पुनः परलोक
में बोधि (सम्यक्त्व) की प्राप्ति होनी, अत्यन्त दुर्लभ है । कर्मसंग से मूढ हुए प्राणो

(१) मिच्छादंसणरत्ता, सणियाणाहु हिंसगा ।

इय जे मरति जीवा, तेसि पुण दुल्लहा बोही ॥

—उत्त० ३६।२६३

[अत्यन्त वेदना पाते हुए और दुःखी होते हुए अमानुषी-मनुष्येतर बोनियों में भ्रमण करते हैं । अतः मिथ्यात्वी साधुओं के निकट बैठकर धर्म का श्रवण करें, पराक्रम करें । मनुष्यजन्म पाकर जो मिथ्यात्वी धर्म को सुनता है और श्रद्धा करता हुआ उसके अनुसार पुरुषार्थ-आचरण करता है वह सुलभ बोधि होता है तथा शुभ-लक्ष्मी में मरण प्राप्त कर शुभगति में उत्पन्न होता है ।

मोक्ष को चाहने वाला मिथ्यात्वी कृष्णादि तीन हीन लक्ष्मीयों से निवृत्त होनेका अभ्यास करे, तेजो आदि शुभ लक्ष्मीमें प्रवृत्ति करे । आचार्य पुण्यपाद ने समाधिस्तवक में कहा है—

अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितः ।

त्येजेत्तान्यपि संप्राप्य परमं पदमात्मनः ॥

— समाधिस्तवक

अर्थात् मोक्षाभिलाषी पुरुष अव्रतों का त्याग करके व्रतों में स्थित होकर आत्मा के परम पद को प्राप्त करे और उस आत्मा के परम पद को प्राप्त होकर उन व्रतों का भी त्याग करे ।

अतः मिथ्यात्वी मिथ्यादर्शन से निवृत्त होकर सम्प्रगृहर्शन को प्राप्त करने की चेष्टा करे । मरुदेवी माताने हाथी के ओहूदे पर, भरतचक्रवर्ती ने आरिसा भवन में केवल ज्ञान प्राप्त किया । इन दोनोंका सबक लेकर मिथ्यात्वी दुर्लभबोधि से सुलभबोधि का अभ्यास करे, अव्रत से व्रत की ओर बढ़े ।

श्री मञ्जयाचार्य ने कहा है—

“जे पुरुष गृहस्थपणे प्रकृति भद्रपरिणाम क्षमादि गुणसहित एह वा गुणं ने सुव्रती कइया । परं १२ व्रतधारी न थी । ते जाव मनुष्य मरि मनुष्य में चपजे । एतो मिथ्यात्वी अनेक भलां गुणां सहित ने सुव्रती कइयो छै । ते करणी भली आह्वा मांही छै ।”

इस प्रकार सद्ब्रनुष्ठानिक क्रियाओं से मिथ्यात्वी सुलभबोधि हो सकता है ।

षष्ठम अध्याय

१ : मिथ्यात्वी और ज्ञान-दर्शन

मिथ्यादृष्टि के उपयोग का कालान् नियमतः अर्थात् समय—अंतर्मुहूर्त का होता है क्योंकि पर्याय का परिच्छेद—बोध करने में अर्थात् समय लग जाता है। वह छद्मस्थ है। छद्मस्थ का उस प्रकार का स्वभाव है। मिथ्यादृष्टि में छद्म उपयोग होते हैं—यथा—मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान, विभंगअज्ञान, अवधुदर्शन, अवधु-दर्शन तथा अवधिदर्शन। मति-श्रुत-अवधिज्ञान-अब मिथ्यात्व मोह से मलिन होते हैं तब क्रमशः मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान तथा विभंगअज्ञान का व्यवहार होता है। कहा है—

“आद्यत्रयमज्ञानमपि भवति मिथ्यात्वसंयुक्तम्।

—प्रज्ञापना पद २६। १६०६। टीका

अर्थात् आदि के तीन ज्ञान को मिथ्यात्व के संयुक्त होने से अज्ञान कहे जाते हैं। आचार्य मलयगिरि ने कहा है—

तत्र सम्बन्धदृष्टीनां मतिज्ञानश्रुतज्ञानावधिज्ञानानि, मिथ्यादृष्टीनां मत्स्यज्ञानश्रुतज्ञानविभंगज्ञानानीति सामान्यतो नैरयिकाणां षड्विधः साकारोपयोगः। × × ×।

—प्रज्ञापना पद २६। १६१३। टीका

अर्थात् सम्बन्धदृष्टि नारकी में मति-श्रुत-अवधिज्ञान और मिथ्यादृष्टि नारकी में मति-श्रुत-विभंग अज्ञान होते हैं। इसी प्रकार अन्य दृष्टियों के विषय में समझ लेना चाहिए जिसमें जो हो वह कहना।

मिथ्यात्वी का श्रुतअज्ञान और विभंगअज्ञान जो विकास-विषयक कहा है क्योंकि उससे अतीत और अनागत भाव का ज्ञान होता है तथा इन दोनों अज्ञान को साकारपदवत्ता लब्ध से अभिहित किया है।^१ श्रुतअज्ञान से अतीत और अनागत १—श्रुताज्ञानविभंगज्ञाने अपि विकासविषये, तास्वामपि यथायोगमतीतानागत-भावपरिच्छेदात्।

—प्रज्ञापना पद ३०। १६३७ —टीका

भावों का भी ज्ञान हो सकता है । त्रिकाल विषयक आगम ग्रन्थादि के अनुसार इन्द्रिय और मनो निमित्त से जो विज्ञान होता है उसे श्रुतज्ञान-श्रुतवज्ञान कहते हैं । विभंग ज्ञान से अतीत और अनागत काल का ज्ञान होता है ।

मिथ्यात्व में प्रवृत्त होने के दो हेतु माने गये हैं—अज्ञान और मोह । जैसाकि षट्संख पाहुड़, चारित्र्य प्राभृत में कहा है—

मिच्छादंक्षण मग्ने मल्लिणे अण्णाण मोहदोसेहि ।

बल्लमति मूढ जीवा मिच्छत्ता बुद्धि उदएण ॥

मिथ्यात्व का अंतरंग कारण अनन्तानुबन्धी कषायोदय और बधन मोह है । अतः सम्यक्त्व में अनन्तानुबन्धी कषाय का उदय नहीं रहता है तथा दर्शन मोहनोय कर्म (मिथ्यात्व मोहनोय, मिश्र मोहनोय, सम्यक्त्व मोहनोय) का उदय भी नहीं रहता । परन्तु क्षयोपशम सम्यक्त्व में—सम्यक्त्व मोहनोय (दर्शन मोहनोय कर्म की एक प्रकृति) कर्म का प्रवेशोदय रहता है, वह सम्यक्त्व में बाधक नहीं बनता । युगप्रधान आचार्य तुलसी ने कहा है—

अनन्तानुबन्धिचतुष्कस्य दर्शनमोहनीयत्रिकस्य चोपसमे—औप-
शमिकम् (सम्यक्त्वम्) तत्क्षये—क्षायिकम्, तन्मिश्रे च क्षायोप-
शमिकम् । × × × ।

—जैन सिद्धांत दीपिका प्रकाश १।सू ४

अर्थात् अनन्तानुबन्धी चतुष्क और दर्शन मोहनीय त्रिक—सम्यक्त्व मोहनोय, मिश्र मोहनोय एवं मिथ्यात्व मोहनोय—इन सात प्रकृतियों के उपशान्त होने के कारण होनेवाली सम्यक्त्व को औपशमिक तथा इनका क्षय होने से प्राप्त होनेवाली सम्यक्त्व को क्षायिक एवं इनका क्षायोपशमिक होने से प्राप्त होने वाली सम्यक्त्व को क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं । युगप्रधान आचार्य तुलसी ने कहा है—

मिथ्यात्विना ज्ञानावरणक्षयोपशमजन्योऽपिबोधो मिथ्यात्वसहचा-
रिवात् अज्ञानं भवति । × × × । यत्पुनर्ज्ञानाभावरूपमौदयिकमज्ञानं
सस्य नात्रोल्लेखः । मनःपर्यायकेवलबोस्तु सम्यग्गृह्णित्वेव भावात्,
अज्ञानानि त्रीणि एव ।

—जैन सिद्धांत दीपिका प्र० २ सू २१

अर्थात् मिथ्यात्वियों का बोध भी ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होता है, किन्तु मिथ्यात्वसहवर्ती होने के कारण वह अज्ञान कहलाता है। जो अज्ञान का अभाव रूप औद्यमिक (ज्ञानावरण कर्म के उदय से) अज्ञान होता है, उसका यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है। मनःपर्यवज्ञान^१ और केवल ज्ञान^२ सिर्फ साधुओं के (केवल ज्ञान सिद्धावस्था में भी है) ही होता है, अतः अज्ञान तीन ही है।

मिथ्यात्वी के जातिस्मरण (मतिज्ञान का एक भेद जो स्मृति की विशेष परिपक्वता से उत्पन्न होता है) ज्ञान तथा विभग ज्ञान भी शुभलेश्वादि से उत्पन्न होते हैं। यद्यपि मिथ्यात्वी का ज्ञान-अज्ञान कहलाता है अमितमति आचार्य ने योगसार में कहा है—

मत्यज्ञानश्रुताज्ञानविभंगाज्ञान भेदतः ।

मिथ्याज्ञानं त्रिधेत्येवमष्टधा ज्ञानमुच्यते ॥ ६ ॥

मिथ्याज्ञानं मतं तत्र मिथ्यात्वसमवायतः ।

सम्यग्ज्ञानं पुनर्जनैः सम्यक्त्वसमवायतः ॥ १२ ॥

—योगसार

अर्थात् मिथ्यात्व के सम्बन्ध से ज्ञान-मिथ्याज्ञान और सम्यक्त्व के सम्बन्ध से सम्बन्धज्ञान होता है। अज्ञान तीन है—यथा-मतिअज्ञान, श्रुतज्ञान तथा विभग अज्ञान। ये तीनों अज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होते हैं।^३

मिथ्यात्वी के बहुदर्शन, अवसुदर्शन, अवधिदर्शन भी होते हैं जो दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम में उत्पन्न होते हैं। षट्संज्ञागम के टीकाकार आचार्य बोरसेम ने कहा है—

“मिच्छाणाण मिच्छादंसणेहि मिच्छस्त पण्णओ णिदिट्ठो ।

—षट् सं ४, २, ८। सू १०। टीका। पु १२। पू० २८६

१—मनोव्रव्यपयीवप्रकाशिमनःपर्यायः —जैन सिद्धांत दीपिका २।१७

२—निखिलव्रव्यपर्यायसाक्षात्कारिकेवलम् । —जैन सि० दी० २।१८

३—योगसार गाथा १०

अर्थात् मिथ्याज्ञान तथा मिथ्यादर्शन—मिथ्यात प्रत्यय का कारण है अर्थात् मिथ्यात्व आश्रय-मिथ्याज्ञान और मिथ्यादर्शन से होता है। मिथ्यामार्ग का उपदेश देने वाले वचन को मिथ्यादर्शन वचन कहते हैं।^१

यहाँ जो मिथ्याज्ञान तथा मिथ्यादर्शन का उल्लेख किया जा रहा है वह क्रमशः ज्ञानावरणीय तथा दर्शन मोहनीयकर्म का उदय है। नवीसूत्र में देवर्द्धि-गणि ने कहा है—

“अविसेक्षिया मई मइनाणं च मइअण्णाणं च। विसेक्षिया मती सम्महिट्ठिस्स मई मइणाणं, मिच्छदिट्ठिस्स मई मइअण्णाणं। अविसे-
क्षियं सुयं सुयनाणं च सुयअन्नाणं च। विसेक्षियं सुयं सम्महिट्ठिस्स
सुयं सुयनाणं, मिच्छदिट्ठिस्स सुयं सुयअन्नाणं।

—नन्दीसूत्र, सू ४५

अर्थात् बिना विशेषताकी मति-अज्ञान और मतिअज्ञान उभयरूप है, विशेषता युक्त वही मति समदृष्टि के लिए मतिज्ञान है तथा मिथ्यादृष्टि की मति, मति-अज्ञान कहलाती है। विशेषता की अपेक्षा से रहित श्रुत-श्रुतज्ञान और श्रुतअज्ञान उभयरूप होता है एवं विशेषता पाकर वही सम्यग्दृष्टि का श्रुत-श्रुतज्ञान तथा मिथ्यादृष्टि का श्रुत-श्रुतअज्ञान कहा जाता है।

भारत, रामायण आदि ग्रन्थ मिथ्यादृष्टि के मिथ्यात्व रूप से ग्रहण किये गये मिथ्याश्रुत हैं तथा सम्यग्दृष्टि के सम्यक्त्व रूप से ग्रहण किये गये सम्यग्श्रुत हैं जबकि मिथ्यादृष्टि के भी भारत, रामायण आदि सम्यग्श्रुत हैं क्योंकि उनके सम्यक्त्व में ये हेतु होते हैं इसलिये वे मिथ्यादृष्टि उन भारत आदि शास्त्र ग्रन्थों से ही प्रेरणा-बोध पाये हुए कई स्वयं दृष्टि-अपनी मिथ्यादृष्टि को छोड़ देते हैं इसलिए उनके लिए भी भारतादि सम्यग्श्रुत हो जाती हैं। नन्दीसूत्र में देवर्द्धि-गणि ने कहा है—

१—तद्विपरीता मिथ्यादर्शनवाक्।

“मिच्छद्विद्विस्स वि एयाइं चेव सम्मसुयं, कम्हा ? सम्मतद्दे-
सत्तणओ, जम्हा ते मिच्छद्विद्विया तेहिं चेव समएहिं चोइया समणा
केइ सपक्खद्विद्विओ वमैति ।
—नन्दीसूत्र सू ७२

आचार्य भिक्षु ने कहा है कि मिथ्यात्वों को सबोपशम के परिणामानुसार
विभंगब्रह्मज्ञान उत्पन्न होता है तथा वह देशों दसपूर्व तक का ज्ञानाभ्यास कर
सकता है ।^१

भारतीय सत्कृति में सत्त्व का प्रतिपादन दो दृष्टियों से हुआ है—अस्तित्व
की दृष्टि से और अध्वारन की दृष्टि से । मिथ्यादर्शन पूर्वक ज्ञान ‘अज्ञान’ है;
इसके विपरीत सम्यग्दर्शनपूर्वक ज्ञान ‘ज्ञान’ है । यह ज्ञान-अज्ञान के स्वरूप का
निर्णय जैन दर्शन में अध्व्यात्म दृष्टि से है, अस्तित्व की दृष्टि से ज्ञान ‘ज्ञान’ ही
है । अतः इसे क्षायोपशमिक भाव माना गया है । उपयोगिता की दृष्टि से सत्य
वह है जो आत्मलक्ष्मी है । जो ज्ञान आत्मलक्ष्मी नहीं है, वह ज्ञान—अज्ञान
कहलाता है । विवेक ज्ञान भी सम्यग्दर्शन से फलित है, इसलिए सम्यग्दर्शन के
साथ होने वाले ज्ञान को ही ज्ञान माना गया है ।

श्रुतज्ञान मतिपूर्वक होता है किन्तु मतिश्रुतपूर्विका नहीं होती, इसलिए
मति-श्रुत-दोनों में मतिज्ञान का ही पूर्व प्रयोग होता है ।

अर्थात् विशेषता की अपेक्षा से रहित श्रुत-श्रुतज्ञान और श्रुतब्रह्मज्ञान—उभय
रूप कहा जाता है । एव विशेषता पाकर वही सम्बन्धदृष्टि का श्रुत-श्रुतज्ञान
तथा मिथ्यादृष्टि का श्रुत-श्रुतअज्ञान कहा जाता है । कहा है—

“अभिण्णदसपुत्तिवस्स सम्मसुयं, तेण परं मिण्णेसु भयणा ।”

—नन्दीसूत्र, सूत्र ७१

अर्थात् दसपूर्वों का संपूर्ण ज्ञान सम्यक्स्वी को ही होता है, उससे आगे पूर्वों
के भिन्न होनेपर याने कुछ कम दस, नव आदि पूर्वज्ञान हो तो सम्यग्श्रुतपन की
भजना है याने उसके लिए यह सम्बन्धश्रुत भी हो सकता है, मिथ्याश्रुत भी ।
अतः सिद्ध होता है कि मिथ्यात्वों के देशों दस पूर्वों का ज्ञान होता है ।

अतः भारत, रामायण आदि ग्रन्थ कभी-कभी मिथ्यात्वो के सम्यग्श्रुत बन जाते हैं । कहा है—

अभवसिद्धीयस्व सुयं अणाइयं अपञ्जबसियं च ।

—नंहीसूत्र-सूत्र ७५

अर्थात् अवसिद्धिक का श्रुत—मिथ्याश्रुत अनादि—अन्तरहित है । इसके विपरीत मिथ्यादृष्टि अवसिद्धिक का श्रुत सादि—सांत है क्योंकि वे किसी दिन मिथ्यात्व से निवृत्त हो सकते हैं । कहा है—

अं मुच्छा पडिवज्जति तवं स्वतिमहिंसयं ।

—पुरुषार्थ चतुष्टयी उ ३, गा ८

अर्थात् जिस शास्त्र को सुनकर श्रोता, तप शांति और अहिंसा को धारण करते हैं, उसे सम्यग्श्रुत शास्त्र कहते हैं । कतिपय मिथ्यात्वो कामशास्त्र, रामायण आदि से विशुद्ध दृष्टि के कारण सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं ।

अथर्व सम्यग्ज्ञान की आराधना से भी अधिक से अधिक से अधिक ७८ भव करके सिद्ध हो जाता है अतः मिथ्यात्वो साधुओं के निकट बैठकर सम्यग्ज्ञान की आराधना का अभ्यास करें । मिथ्यात्व को छोड़े, ज्ञान में रमण करें । कहा है—

जहन्नियणं भंते । पाणाराहणं आराहेत्ता कतिहिं भवगहणेहिं सिद्धमिति, जाव सव्वदुक्खाण अतं करेति ? गोयमा ! अत्थेगहणं तच्छेणं भवगहणेणं सिद्धमि जाव सव्वदुक्खाण अतं करेइ, सत्तट्ठ भवगहणाइ पुणनाइक्कमइ ।

—भगवती श ८। उ १०। सू ४६४

अर्थात् अथर्व ज्ञान की आराधना करने वाले कई एक व्यक्ति तीसरे भव में सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हो जाते हैं । लेकिन अधिक से अधिक ७८ भव करके सिद्ध, बुद्ध-मुक्त होंगे ही । अतः मिथ्यात्वो अज्ञान को छोड़े, ज्ञान की आराधना का अभ्यास करें ।

मिथ्यात्वो का भूतिअज्ञान-श्रुतअज्ञान परोक्ष प्रमाण तथा विभगज्ञान-प्रत्यक्ष-प्रमाण के अंतर्गत आ जाते हैं । स्मृति-प्रत्यभिज्ञा तर्क-अनुमान आदि परोक्ष-

प्रमाण भी मिथ्यात्वी में मिलते हैं। जातिस्मरण-स्मृति रूप परोक्ष प्रमाण ही है^१ जो मिथ्यात्वी के होता ही है। स्मृति और प्रत्यक्ष के संकलनात्मक ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं।^२ यह निश्चित है कि स्मृति के बिना-प्रत्यभिज्ञा हो नहीं सकती। प्रत्यभिज्ञा भी मिथ्यात्वी के होती ही है। जातिस्मरण ज्ञान के बिना भी मिथ्यात्वी के स्मृतिज्ञान भी हो सकता है। साध्य-साधन के अविनाभाव-सम्बन्ध को तर्क कहते हैं तथा साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। तर्क के बिना अनुमान ज्ञान नहीं हो सकता है।^३ मिथ्यात्वी के तर्क और अनुमान दोनों हो सकते हैं।

कहीं कहीं इन्द्रिय और मनकी सहायता से होनेवाले ज्ञान को—साध्यावहारिक प्रत्यक्षज्ञान कहा है जो मिथ्यात्वी के हो सकता है। इन्द्रिय और मनकी सहायता के बिना आत्मा से विभंगज्ञान होता है जो प्रत्यक्ष प्रमाण का भेद है। मिथ्यात्वी के हो सकता है। यह ध्यान में रहे कि संज्ञो मिथ्यात्वी को लेब्याकी विशुद्धि से विभगज्ञान होता है लेकिन असंज्ञो मिथ्यात्वी को किसी भी काल में विभग ज्ञान नहीं होता।

इस प्रकार मिथ्यात्वी में परोक्ष प्रमाण व प्रत्यक्ष प्रमाण दोनों होते हैं।

यह कहा जा चुका है कि मिथ्यात्व के ससर्ग के कारण मिथ्यात्वी का ज्ञान भी अज्ञान कहलाता है। आगम में मतिज्ञान के स्थान पर मतिअज्ञान का भी व्यवहार हुआ है। मिथ्यात्वी के अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा—ये चारों प्रकार के अज्ञान होते हैं। भगवती सूत्र में कहा है—

१—संस्कारोद् बोधसदित्याकारा स्मृतिः

—मिश्र स्वावर्णिका ३।४

२—स एवायमित्यादिसंकलनात्मक ज्ञानं प्रत्यभिज्ञा

—जेन सि० दीपिका प्र० २।१२

३—व्याप्तिज्ञानं तर्कः, साध्यसाधनयोनित्यसंबन्धः व्याप्तिः।

—जेन सि० दीपिका २।१३

साधनात् साध्यज्ञानं अनुमानम्

—जेन सि० दीपिका २।१४

से किं त मइअन्नाणे ? मइअन्नाणे चउव्विहे पन्नत्ते, तंजहा—
ओगगहो, ईहा, अवाओ, धारणा ।

—भग० श ८। उ २। प्र १००

मतिवज्ज्ञान (मतिज्ञान की तरह) चार प्रकार का है—यथा—अवग्रह, ईहा,
अवाव और धारणा ।

तथा श्रुतज्ञान के स्थान पर श्रुतअज्ञान का व्यवहार हुआ है तथा अवधिज्ञान
के स्थान पर विभंगज्ञान का व्यवहार हुआ है । सब मिथ्यात्वी को विभंगज्ञान नहीं
होता है । संज्ञी मिथ्यात्वी को ही विभंगज्ञान हो सकता है तथा शेष दो अज्ञान-
संज्ञी-असंज्ञी दोनों को होते हैं । विभंगज्ञान में परस्पर तारतम्य रहता है अतः
मिथ्यात्वी का परस्पर विभंगज्ञान एक समान नहीं होता है भगवती सूत्र में विभंग
ज्ञान के अनेक प्रकारों का कथन है—

विभंगणाणे अणोगविहे पन्नत्ते, तंजहा—ग्रामसंठिए, णयरसंठिए
जाव सणिवेससंठिए, दीवसंठिए, समुद्दसंठिए, वाससंठिए,
वासहरसंठिए, पव्वयसंठिए, रुक्खसंठिए × × × णाणा संठाणसंठिए
पन्नत्ते —

—भग० श ८। उ २। सू १०३

अर्थात् विभंग ज्ञान अनेक प्रकार का कहा गया है । यथा—ग्राम संस्थित
अर्थात् ग्राम के आकार, नगर संस्थित अर्थात् नगर के आकार यावत् सन्निवेश
संस्थित, द्वीपसंस्थित, समुद्र संस्थित, वर्ष संस्थित (भरखादि क्षेत्र के आकार)
वर्षवरसंस्थित (क्षेत्र की मर्यादा करने वाले पर्वतों के आकार), सामान्य
पर्वताकार, वृक्ष के आकार, स्तूप के आकार, घोड़े के आकार, हाथी
के आकार, मनुष्य के आकार, किन्नर के आकार, किंपुरुष के आकार, महोरग
के आकार, गधर्व के आकार, वृषभ के आकार, पशु के आकार, पक्ष्य अर्थात् दो
खुर वाले एक प्रकार के जगली के आकार, बिहग अर्थात् पक्षी के आकार और
बानर के आकार, इस प्रकार विभंग ज्ञान, माना संस्थान संस्थित कहा गया है ।

कतिमय सज्जो तिर्यं पवेन्द्रिय जीव मिथ्यात्व-भाव को छोड़कर श्रावक के
ब्रतों को भी ग्रहण करते हैं । पंचम गुणस्थानवर्ती संज्ञी तिर्यं पवेन्द्रिय जीव-

असंख्यत हैं । वे श्रावकत्व का पालन कर देवगति में उत्पन्न होते हैं । सिद्धांत ग्रन्थों के अध्ययन से मालूम हुआ कि कतिपय मिथ्यात्वी सञ्ज्ञी तिर्यच को ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम के कारण, विशुद्धमान लेखा से जाति स्मरण ज्ञान अथवा विभंग अज्ञान समुत्पन्न होता है जिसके कारण वे अपने पूर्व जन्मों को देखते हैं फलस्वरूप मिथ्यात्व भाव को छोड़कर-सम्भवत्व को प्राप्त होते हैं तथा अनुव्रत नियमों को भी ग्रहण कर लेते हैं । फलतः वे वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं ।

इस प्रकार मिथ्यात्वी सञ्ज्ञी तिर्यच भी अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं । वे भी मोक्षमार्ग की देश आराधना के अधिकारी हैं । तथा जो सम्भवत्व को प्राप्त कर अनुव्रत नियमों को ग्रहणकर, उनका विविधत्वात्मक करते हैं वे मोक्षमार्ग के देश विराधक हैं । अर्थात् उन्होंने मोक्षमार्ग को अधिकार आराधना की है । वे उत्कृष्ट नियमों का पालन करने वाले सञ्ज्ञी तिर्यच पंचेन्द्रिय सहस्रारदेव (आठवाँ देवलोक) लोक में उत्पन्न हो सकते हैं । युगप्रधान आचार्य तुलसी ने कहा है—

मतिश्रुतविभंगास्त्वज्ञानमपि ॥२०॥

टीका—^१विभंगोऽवधि स्थानीयः ।

तन्मिथ्यात्विनाम् ॥ २१ ॥

—जैन सिद्धान्त दीपिका प्र २

अर्थात् मति, श्रुत और विभंग ये तीन अज्ञान भी हैं ।^२ अवधि ज्ञान के स्थान में विभंग अज्ञान का उल्लेख किया गया है । ये तीनों अज्ञान मिथ्यात्वियों के होते हैं । यद्यपि सम्यग्मिथ्यादृष्टि में भी ये तीनों अज्ञान होते हैं क्योंकि उनके भी संपूर्ण पदार्थों पर पूर्ण रूप से सही श्रद्धा नहीं है । अतः अज्ञान का व्यवहार होता है ।

१—विविधा भगाः सति यस्मिन् इति विभंगाः ।

जैन सि० दो० पृ० १८

२—कात्सार्ये नञ् समासः कृत्स्नतत्त्वं चात्र मिथ्यादृष्टेः संसर्गात्

जैन सि० दीपिका पृ० १८

अस्तु मिथ्यादृष्टि नारकी में तीन अज्ञान, पृथ्वीकाय से वनस्पतिकाय, इंद्रिय, तेज्जिन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय में प्रथम के दो अज्ञान, पंचेन्द्रिय तिर्यंच घोनिक जो व तथा मनुष्य, सवनपति आदि चार निकाय के देवों में तीन अज्ञान होते हैं ।^१

ज्ञान विशेष धर्मों को जानता है अतः इसे साकारोपयोग कहते हैं । इसके विपरीत दर्शन सामान्य धर्मों को जानता है अतः इसे अनाकारोपयोग कहते हैं । दर्शन के चार भेद हैं, यथा—१. चक्षुदर्शन, २. अचक्षुदर्शन, ३. अवधिदर्शन और ४. केवलदर्शन ।

चक्षु के सामान्य बोध को चक्षुदर्शन और शेष इन्द्रिय तथा मन के सामान्य बोध को अचक्षु दर्शन कहते हैं, अवधि और केवल के सामान्य बोध को क्रमशः अवधिदर्शन और केवलदर्शन कहते हैं ।

मिथ्यात्वी के उपरोक्त चार दर्शन में से पहले के तीन दर्शन—चक्षु-अचक्षु-अवधि दर्शन होते हैं । जिस मिथ्यात्वी को विभंगअज्ञान होता है उस मिथ्यात्वी को अवधि दर्शन होगा ही । मिथ्यात्वी अवधिदर्शन से सामान्य बोध तथा विभग अज्ञान से विशेष बोध करता है । भावों की अविशुद्धि से मिथ्यात्वी का विभंग अज्ञान चला भो जाता है तथा भावों की विशुद्धि से मिथ्यात्वी सम्मत्त्व को प्राप्तकर लेते हैं तब उनका विभग अज्ञान अवधि ज्ञान रूप में परिणत हो जाता है ।^२

नंदी सूत्र में अश्रुतनिश्चित मतिज्ञान चार बुद्धि रूप कहा गया है, यथा—
ओत्पात्तिकी, वेनयिकी, कर्मजा और पारिणामिकी ।

१. ओत्पात्तिकी बुद्धि—पहले बिना देखे, बिना सुने और बिना जाने पदार्थों को तत्काल ही (उसी क्षण में) विशुद्ध यथार्थ रूप से ग्रहण करनेवाली तथा अबाधित फल के योगवाली बुद्धि ओत्पात्तिकी बुद्धि है । कहा है—

पूष्व अविट्टमसुखमवेइय-तक्खण-विसुद्धगहियत्था ।

अब्बाइयफलजोगा, उत्पत्तिया नाम ॥

—नन्दी सूत्र, सूत्र ४७

(१) भगवती ष ५। उ २ सू १०५ से १०६

(२) भगवती ष ६। उ ३१। सू ३३

अर्थात् जो बुद्धि पहले बिना देखे, बिना सुने, बिना जाने विषयों को उसी क्षण में विशुद्ध यथावस्थित ग्रहण करती है व अबाधितफल के संबधवाली है वह औत्पात्तिकी नामक बुद्धि है। सास्त्राभ्यास व अनुभव आदि के बिना केवल उत्पात से ही जो बुद्धि उत्पन्न होती है वह औत्पात्तिकी बुद्धि है। श्री मञ्जवा-चार्य ने कहा है—

“मतिज्ञान ना दो भेद—श्रुतनिश्चित और अश्रुतनिश्चित। × × × पूर्व विद्येनही-सुण्यो नहीं ते अर्थ तत्काल ग्रहण करे ते उत्पातनी बुद्धि अश्रुतनिश्चित मतिज्ञान नो भेद कह्यो।”

—भ्रमविध्वंसनम् अधिकार २३।२

२. धैर्यिकी बुद्धि—कठिन कार्य भार के निस्तरण-निर्वाह करने में समर्थ तथा धर्म, कामरूप त्रिवर्ग के वर्णन करने वाले सूत्र और अर्थ का प्रमाण व सार ग्रहण करने वाली तथा जो इस लोक और परलोक में फलदायिनी है वह विनय से होने वाली बुद्धि है। कहा है—

भरणिस्थरणसमत्था, तिवग्गसुत्तत्थगहियपेयाला ।

उभयोलोगफलवई, विणयसमुत्था हवइ बुद्धि ॥

—नन्दीसूत्र, सूत्र ६३

अर्थात् विनय से उत्पन्न हुई बुद्धि कठिन से कठिन प्रसंग को भी सुलझाने-वाली और नीतिधर्म व अर्थसास्त्र के सार को ग्रहण करने वाली होती है।

३—कर्मजा बुद्धि—एकाग्र चित्त से उपयोग से कार्यों के परिणाम को देखने वाली, तथा अनेक कार्यों के अभ्यास और विचार-चिन्तन से विशाल एवं विद्वानों से की हुई प्रशंसा रूप फल वाली ऐसी कर्म से उत्पन्न होने वाली बुद्धि कर्मजा कहलाती है।^१

४—परिचामिकी बुद्धि—अनुमान, हेतु और दृष्टांत से विषय को सिद्ध करने वाली, अवस्था के परिपाक से पुष्ट तथा उन्नति और मोक्ष रूप फलवाली बुद्धि परिचामिकी है। कहा है—

(१) उपभोगादिद्वारा, कम्मपसंगपरिचोळणविसाला ।

साहवकारफलवई, कम्मसमुत्था हवइ बुद्धी ॥

—मंदोसूत्र, सूत्र १६

अणुमाण-हेष-दिट्-तसाहिया वयविवाग परिणामा ।

द्विषणीस्सेसफलवई, बुद्धी परिणामिया णाम ।

—नन्दी सूत्र, सू ६८

अर्थात् जो स्वार्थानुमान हेतु और दृष्टांत से विषय को सिद्ध करती है तथा लोकहित व लोकोत्तर मोक्ष को देने वाली-ऐसी अवस्था के परिपाक से होनेवाली बुद्धि परिणामिकी है ।

उपरोक्त चारों बुद्धियाँ मिथ्यात्वी के होती हैं ।

कोष्ठादि के भेद से बुद्धि तीन प्रकार की होती है ।^१ कहा है—

तिस्रो हि बुद्धयः × × तद्यथा—कोष्ठबुद्धिः १, पदानुसारिबुद्धिः २, बीजबुद्धिः ३ इत्य ।

—प्रज्ञापना पद २१। सूत्र १५३३ टीका

अर्थात् बुद्धि के तीन भेद हैं यथा—

(१) कोष्ठबुद्धि—सुनने के समय बाद करना, कालान्तर में भूल जाना ।

(२) पदानुसारी बुद्धि—एक पद को सुनकर शेष के पदों को बिना सुने अर्थ लगाना ।

(३) बीज बुद्धि—एक अर्थ पद के अनुसार अपनी स्वयं की बुद्धि से विस्तार से जाना ।

यद्यपि मिथ्यात्वी में यत्किंचित् तीनों प्रकार की बुद्धि मिलती है । परस्पर मिथ्यात्वी के भी आश्वात्मिक विकास में तरतमता रहती है ।

इस प्रकार मिथ्यात्वी के (श्रुतनिश्चित तथा अश्रुतनिश्चित—दोनों प्रकारका) मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान, विभ्रमज्ञान, वसुदर्शन, अवसुदर्शन और अवधिदर्शन—ये छह उपयोग होते हैं ।

२ : मिथ्यात्वी के कर्मों के क्षयोपशम से ज्ञानोत्पत्ति

चाहे सम्मृग्दृष्टि हो चाहे मिथ्यादृष्टि हो, नवीन ज्ञान की उत्पत्ति के समय में विशुद्धलेख्या, प्रकृत अव्यवसाय और शुभपरिणाम आदि का उल्लेख मिलता है ।

१—छद्मस्य अवस्था में भगवान् ने पाँचवाँ चतुर्मास भद्रिपुर नगर में किया। चतुर्मास समाप्त कर भगवान् कदली समाग्रम ग्राम, जंबुल्लण्डग्राम तुवांक ग्राम, कूपिका ग्राम, वैशाली नगरी, ग्रामक ग्राम होते हुए माघ मास में शालिशीर्ष नामक ग्राम में पधारे। वहाँ उद्यान में भगवान् प्रतिमा में स्थित थे। उस समय भगवान् को क्षुभ अच्यवसाय, अवधि ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम आदि के कारण लोकप्रमाण अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ। कहा है।

छट्ठेण शालिशीसे विसुज्जमानस्स लोगोही।

—आव० नि गा ४८ई

मलय टीका—× × × तदानीं च षष्ठेन—दिनद्वयोपवासेन तिष्ठतस्तीव्रवेदनामधिसहमानस्य शुभैरध्यवसायैर्विशुद्ध्यमानस्यलोकप्रमाणोऽवधिरभूत्।

अर्थात् भगवान् महावीर को शालिशीर्ष ग्राम में दो दिन की तपस्या में, शीघ्रादि की तीव्र वेदना को समता से सहन करने से, लोकप्रमाण अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ। कहा जाता है कि लोक प्रमाण अवधिज्ञान अनुत्तरविमानवासी देवों को होता है।^१

२—मेघकुमार के जीव को—पूर्वभव (मेघप्रम हस्ति) के जब में विध्यात्व अवस्था में जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न हुआ—

तपणं तव मेहा ! लेस्ताहिं विसुज्जमाणीहिं अज्जवसाणेणं सोहणेणं सुमेणं परिणामेणं तथावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमेणं ईहापूह-मगण-गवेसणं करेमाणस्स सग्निपुण्वे जाईसरणे समुप्पज्जित्था।

—ज्ञातासूत्र अव० १ सू १७०

१—विशेषात् कर्मक्षपणं धर्मध्यानदीप्यत।

बभूव चावधिज्ञानं श्रीवीरस्वामिनोऽधिकम् ॥

अनुत्तरस्थितस्यैव सर्वलोकावलोकनम् ॥

—त्रिरलाका० पर्व १०। सर्ग ३। श्लो० ६२१, ६२२

अर्थात् मेघकुमार को अपने पूर्वजन्म में विशुद्धलेखा, शुभ अध्यवसाय, शुभपरिणाम एवं तदावरणीय (मतिज्ञानावरणीय) कर्मों के क्षयोपशम से ईहा, ऊपोह, मार्गणा, गवेषणा करते हुए जातिस्मरण (संज्ञीज्ञान) ज्ञान उत्पन्न हुआ ।

१—मेघ अणगार की अवस्था में (सम्यग्दृष्टि की अवस्था में)

तएवं तस्स मेहस्स अणगारस्स समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए एवमट्ठं सोच्छा निसम्म सुभेहिं परिणामेहिं पसत्थेहिं अज्झव-
साणेहिं लेस्साहिं विसुज्झमाणीहिं तयावरणिज्जाणं कम्माणं खओवस-
मेणं ईहापूहमग्गणगवेसणं करेमाणस्स सन्निपुव्वे जाइसरणे समुप्पण्णे ।

—ज्ञाता० अ० १ सू १६०

अर्थात् भगवान् महावीर के अतिवासी शिष्य मेघ (अणगार) को विशुद्ध लेखा, शुभ परिणाम तथा प्रशस्त अध्यवसाय से एवं तदावरणीय कर्मों के क्षयो-
पशम से ईहा, ऊपोह; मार्गणा, गवेषणा करते हुए जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ ।

४—केवली आदि के पास से धर्मप्रतिपादक वचन सुनकर सम्यग्दर्शनादि प्राप्त जीव को सम्यक्त्व अवस्था में अवविज्ञान उत्पन्न हुआ :—

तस्स (सोच्छा) णं अट्ठम अट्ठमेणं अणिक्खित्तेणं तवोकम्मेण
अप्पाणं भावेमाणस्स पगइमहयाए तहेव जाव (पगइवसतयाए,
पगइपबणुकोह-माण-मायालोमयाए, मिउमह्वसंपण्णाए, अल्लीणयाए,
बिणीययाए, अण्णया कयावि सुभेणं अज्झवसाणेणं, सुभेणं परि-
णामेणं, लेस्साहिं विसुज्झमाणीहिं-विसुज्झमाणीहिं तयावरणिज्जाणं
कम्माणं खओवसमेणं ईहा-अपोह-मग्गणगवेसणं करेमाणस्स
ओहिणाणे समुप्पज्जइ ।

—भग० श० ६। उ० ५५

अर्थात् केवली यावत् केवलिपाक्षिक के पास से धर्मप्रतिपादक वचन सुनकर
सम्यग्दर्शनादि प्राप्त जीव को निरंतर तेले-सेले की तपस्या द्वारा आत्मा को
आचित करते हुए प्रकृति की भद्रता आदि गुणों से—किसी दिन शुभ अध्यवसाय
शुभ परिणाम, विशुद्ध लेखा से एवं तदावरणीय कर्म (अवविज्ञानावरणीयकर्म)

के क्षयोपशम से ईहा, उपोह, मार्गणा, गवेषणा करते हुए अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ ।

२—साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविकादि से केवलीप्ररूपित धर्म को बिना सुनकर ही (अश्रुत्वा) कतिपय जीवों को ज्ञानावरणीमादि कर्मों के क्षयोपशम से विभग अज्ञान उत्पन्न होता है । उस मिथ्यात्व अवस्था में उनके विशुद्ध लेख्या, शुभ अध्यवसाय, शुभपरिणाम आदि होते हैं ।

तस्स णं (असोचचा केवलस्स णं) भते । छट्ठं छट्ठेण $\times \times \times$ अन्नया कयाइ सुभेणं अज्झवसाणेणं, सुभेणं परिणामेण, लेखाहिं विसु-वम्माणीहिं-विसुज्जमानीहिं तयावरणिज्जाणं कम्ममाणं खओवसमेणं ईहा-पोह-मग्गणगवेषणं करेमाणस्स विब्भगे नामं अन्ताणे समुप्प-ज्जइ ।

—भग ० १० ६ उ ३१। प्र ३३

अर्थात् किसी के पास से भी धर्म को न सुनकर अश्रुत्वा को निरंतर-छट्ठ-छट्ठ का तप करते हुए $\times \times \times$ किसी दिन शुभ अध्यवसाय, शुभ परिणाम, विशुद्ध लेख्या एवं तदावरणीय (विभग ज्ञानावरणीय कर्म) कर्मों के क्षयोपशम से ईहा-उपोह-मार्गणा और गवेषणा करते हुए विभग अज्ञान उत्पन्न होता है ।

१ —इस अवसरिणी काल के उन्नीसवें तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ भगवान जिस दिन दीक्षित हुए, उसी दिन उन्हें शुभलेख्या, शुभपरिणाम तथा शुभ अध्यवसाय की अवस्था में केवलज्ञान, केवलदर्शन उत्पन्न हुआ ।

तए णं मल्ली अरहा जं चेव दिवस पव्वइए तस्सेव दिवसस्स पच्चवरण्हकालसमयंसि असोवसरपायवस्स अहे पुढविखिलापट्टयंसि सुहासणवरगयस्स सुहेणं परिणामेणं (पसत्थेहिं अज्झवसाणेहिं) पसत्थाहिं लेखाहिं (विसुज्जमानीहिं) तयावरणकम्मरयविकरणकरं अपुव्वकरणं अणुपविट्ठस्स अणते जाव केवलवरनानादंसणे समुप्पन्ने ।

—ज्ञातासूत्र अ० ८ सू २२५

अर्थात् मल्लीनाथ अरिहंत ने जिस दिन दोषा ली, उसी दिन शुभपरिणाम, प्रशस्त अध्वयसाय, विशुद्धलेख्या से, तदावरणीय कर्मों के क्षय होने से केवलज्ञान तथा केवलदर्शन उत्पन्न हुआ ।

७—जितलत्र आदि छह प्रमुख राजा मल्लीकंवरी की पूर्वनिर्मित मूर्ति को देखते हैं, (उस मूर्ति को साक्षात् मल्लीकंवरी समझते हैं ।) देखकर उस पर रागभाव लाते हैं । मल्लीकंवरी उस निर्मित मूर्ति का ऊपरी भाग का ढक्कन खोलती है । फलस्वरूप दुर्गन्ध आने लगती है (क्योंकि उस निर्मित मूर्ति में ढक्कन खोलकर भोजन का ग्रास प्रतिदिन डाला जाता था । कई दिन का ग्रास होने से उसमें दुर्गन्ध आने लगी ।) जितलत्र प्रमुख उन छहों राजाओं से दुर्गन्ध सहन नहीं हुआ । फलस्वरूप नाक कपड़े से ढाँक लिया । तब मल्लीकुमारी ने उन छहों राजाओं को प्रतिबोध देते हुए कहा कि इस मूर्ति की की तरह मेरा शरीर भी अशुचि का भंडार है, आप इस ऊपरी ढक्कन को देखकर क्यों ललचाते हैं । आप अपने पूर्व भव को याद कीजिये कि अपने सबोंने पूर्वजन्म में एक साथ अनगर वृत्ति में रहे, विविध प्रकार को तपस्याएँ की । मल्लीकुमारी से यह वृत्तांत सुनकर उन छहों राजाओं को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ :—

तए णं तेहिं जियसत्त पामोक्खाणं छण्हं रा (था) ईणं मल्लीए विदेहस्यवरकनए अंतिए एवमट्ठं सोच्चा निसग्गमा सुभेणं परिणा-
मेणं पसत्थेणं अग्गवसाणेणं लेसाहिं विसुज्झमाणीहिं तयावरज्जाणं
कम्माणं खओवसमेणं ईहापूह जाव सण्णिपुत्ते जाईसरणे समुप्पन्ने ।

—ज्ञातासूत्र अ० ८ सू १८१

जितलत्र प्रमुख राजाओं को (मल्लीकुमारी से विविधप्रकार का उपदेश सुनकर) शुभपरिणाम, प्रशस्त अध्वयसाय, विशुद्धमान लेख्या से, तदावरणीय कर्म के क्षयोपशम होने से ईहा-ऊपोह-मार्गणा व गवेधणा करते हुए जाति-स्मरणज्ञान उत्पन्न हुआ ।

८—वाणिज्यग्राम वासो सुदर्शन नामक सेठ को सम्यक्त्व अवस्था में जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न हुआ :—

तए णं तस्स सुवंसणस्स सेट्ठिस्स समणस्स भगवओ महावीरस्स
अतिथं एयमट्ठं सोक्का णिस्सम्म सुभेणं अञ्जवसाणेणं सुभेणं परि-
णामेणं लेस्साहिं विमुज्जमाणीहिं तयावरणिज्जाणं कम्माणं खओव-
समेणं ईहा-पोह-मग्गण-गवेसणं करेमाणस्स सण्णीपुठ्वे जाईसरणे
समुप्पन्ने ।

—भगवती श ११। उ ११ सू १७१

अर्थात् भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी से धर्म सुनकर और हृदय में
धारण कर सुदर्शन सेठ को शुभ अध्यवसाय, शुभपरिणाम और विबुद्धलेख्या से
तदावरणीय कर्म का अयोपलभ हुआ और ईहा, अपोह, मार्गणा और गवेषणा
करते हुए संज्ञीपूर्व^१—जातिस्मरण (ऐसा ज्ञान जिससे निरंतर—संलग्न अपने
संज्ञी रूप से किये हुए पूर्व भव देखे जा सकें) ज्ञान उत्पन्न हुआ ।

६—आणंद श्रावक को पोषवलाला में विशेष रूप से धर्म की आराधना
करते हुए अवधिज्ञान सम्बन्ध अवस्था में उत्पन्न हुआ ।

आणंदस्स समणोवासगस्स अन्नया कयाइ सुभेणं अञ्जवसाणेण
सुभेणं परिणामेणं लेस्साहिं विमुज्जमाणीहिं तयावरणिज्जाणं
खओवसमेणं ओहिनाणे समुप्पन्ने ।

उपासकदशांग अ १ सू । ६६

(धर्मजागरणा करते हुए) आणंद श्रावक को किसी समय में शुभ अध्यव-
साय, शुभपरिणाम और विबुद्धलेख्या से तदावरणीय कर्म (अवधिज्ञानावरणीय
कर्म) के अयोपलभ होने से अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ ।

१०—भरतचक्रवृत्ति को आरिशा भवन में अनित्य भावना को भावित करते
हुए केवलज्ञान, केवलदर्शन उत्पन्न हुआ—(सम्यक्त्व तथा आरिज अवस्था में) ।

तए णं तस्स भरहस्स रणो सुभेणं परिणामेणं पसत्थेहिं अञ्जव-
साणेहिं लेस्साहिं विमुज्जमाणीहिं २ ईहापोहमग्गणगवेसणं करेमाणस्स
तयावरणिज्जाणं कम्माणं खएणं कम्मरयविकिरणकरं अपुण्णकरणं

(१) समवायंग सूत्र में जातिस्मरण ज्ञान को संज्ञीज्ञान कहा है ।

पबिट्ठस्स अणंते अणुत्तरे निब्बाधाए निरावरणे कस्सिणे पडिप्पण्णे केवलवरणाणदस्सणे समुप्पण्णे ।

—जम्बुद्वीपप्रज्ञप्ति सू ७०

भरत चक्रवर्ती को आरिसाभवन में शुभपरिणाम, प्रशस्त अव्यवसाय, विशुद्ध लेख्या से ईहा-अपोह मार्गणा-गवेषणा करते हुए तदावरणीय कर्मों (केवल ज्ञानावरणीय कर्म) के क्षय होने के अनंतर केवलज्ञान-केवलदर्शन उत्पन्न हुआ ।

११—शिवराजर्षि को मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में तपस्या करते हुए शुभ-लेख्यादि से विभंग अज्ञान उत्पन्न हुआ ।

तए णं तस्स सिवस्स रायरिसिस्स छट्ठं छट्ठेणं अणिकित्तेणं दिस्साचक्कवालेणं जाव—आयावेमाणस्स पगइमइयाए जाव विणीयवाए अण्णया कयावि तयावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमेणं ईहा-पोह-मगण-गवेषण करेमाणस्स विभग्गे णामं नाणे समुप्पण्णे ।

—अग० श० ११।व६। सू ७१

अर्थात् निरंतर बेले-बेले की तपस्यापूर्वक दिक्चक्रवाल तप करते यावत् आतापना लेने और प्रकृति की भ्रष्टता यावत् विनीतता से शिवराजर्षि को किसी दिन तदावरणीय (विभंगज्ञानावरणीय) कर्मों के अयोपक्षय से ईहा, अपोह मार्गणा और गवेषण करते हुए विभग अज्ञान हुआ ।

१२—अनगर गजसुकुमाल श्रीकृष्ण के ससारपक्षीय छोटे भाई थे । उन्होंने कुमारवक्ष्या में दीक्षा ग्रहण की थी । भगवान् अरिष्टनेमि की आज्ञा से महाकाल नामक समस्तान में काया को कुछ तमाकर चार अंगुल के अन्तर से दोनों पैरों को सिकोड़कर एक पुद्गल पर दृष्टि रखते हुए एक रात्रि की महा प्रतिमा (बिलू प्रतिमा) स्वीकार कर ध्यान में सड़े रहे । सोमिल ब्राह्मण द्वारा शिर पर अंगारों को रखे जाने से गजसुकुमाल अनगर के शरीर में महा वेदना उत्पन्न हुई । वह वेदना अत्यन्त दुःखमयी, जाणवस्थमान और असह्य थी । फिर वे गजसुकुमाल अनगर उस सोमिल ब्राह्मण पर लेख मात्र की द्वेष नहीं करते हुए समभावपूर्वक महा बोर वेदना को सहन करने लगे ।

तए णं तस्स गयसुकुमालस्स अणगारस्स तं उज्जलं जाव
दुरहियासं वेयणं अहियासेमाणस्स सुभेणं परिणामेणं पसत्थज्झवसा-
णेणं तदावरणिज्जाणं कम्माणं खएणं कम्मरयविकरणकरं अपुव्वकरणं
अणुपविट्ठस्स अणंते अणुत्तरे निव्वाधाए निरावरणे कसिणे पडिपुण्णे
केवलवरणाणदंसणे समुप्पण्णे ।

—अंत० बर्ग ३। अ ८। सू ६२

अर्थात् और वेदना को समभावपूर्वक सहन करते हुए गजसुकुमाल अनगार ने
शुभपरिणाम और शुभ व्यक्तियों से तथा तदावरणीय कर्मों के नाश से
कर्म विनाशक अपूर्वकरण में प्रवेश किया ; जिससे उनको अनंत अनुत्तर,
निर्ध्यात निरावरण, कुत्सन, प्रतिपूर्ण केवलज्ञान और केवलदर्शन उत्पन्न
हुआ । मुनि गजसुकुमाल ने उसी रात्रि में सर्व कर्मों को अनंत कर सिद्ध, बुद्ध
यावत् मुक्त हुए ।

१३—श्रमणोपासक नन्दमणियार का जीव मिथ्यात्व भाव को प्राप्त होकर
अवनी नंदापुष्करणी में मेढक रूप से उत्पन्न हुआ । वहाँ मेढक ने बारम्बार
बहुत से व्यक्तियों से सुना कि नन्दमणियार बन्ध है जिसने इस नंदापुष्करणी
को निर्मित किया । ईहा-अपोह-मार्गणा-गवेवणा करते हुए उस नन्दमणियार के
जीव को आतिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । जैसा कि कहा है—

तए णं तस्स द्दुदुरस्स तं अभिक्खणी-अभिक्खणीं बहुजणस्स
अंतिए एयमट्ठं सोत्था निसम्म इमेयारूवे अज्झत्थिए चित्ते मण्णो-
णए संकप्पे समुप्पज्जित्था—कहिं मन्ने मए इमेयारूवे सहे निसंतपुव्वे
त्ति कट्ठु सुभेणं परिणामेणं पसत्थेणं अज्झवसाणेणं लेस्साहिं
बिसुज्जमाणीहिं तयावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमेणं ईहापूह-
मगाण-गवेसणं करेमाणस्स सण्णिपुव्वे जाईसरणे समुप्पण्णे, पुव्वजाहं
अम्मं समागच्छह ।

—नायाधम्मकहाओ श्रु १ अ १३। सू ३५

अर्थात् नंदा पुष्करणी में स्थित उस मेढक ने बहुत व्यक्तियों से सुना
कि इस नन्दा पुष्करणी को नन्दमणियार ने बनाया था । ईहा-अपोह-मार्गणा-

गवेषणा करते हुए, तदावरणीय कर्म के क्षयोपशम होने से, प्रशस्त, मध्यवसाय, विशुद्धमान लेख्या, शुभरिणाम से उस मेढ़क को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ जिससे उसने अपने द्वारा कृत पूर्व भव—नंदमणियार के भव को देखा ।

१४—अबष्ट परिव्राजक वीर्यलब्धि (विशेष शक्ति की प्राप्ति) वैक्रिय-लब्धि (अनेक रूप बनाने की शक्ति) और अवधिज्ञानलब्धि (रूपों पदार्थों से आत्मा से जानने की शक्ति) के प्राप्त होनेपर मनुष्यों को विस्मित करने के लिए कपिल्लपुर नगर में सौ घरों में आहार करता था, सौ घरों में निवास करता था । ये लब्धियाँ अबष्टपरिव्राजक को स्वाभाविक भद्रता यावत् विनीतता से युक्त निरंतर बेले-बेले की तपस्या करते हुए मुखाएँ ऊँची रखकर और मुख सूर्य की ओर आतापना भूमि में आतापना लेने वाले शुभ परिणामादि से प्राप्त हुई । कहा है—

अम्मइस्स णं परिब्बायगस्स पगइमइयाए जाव विणीययाए छट्ठं
छट्ठेण अनिक्खित्ते णं तवोकस्सेणं उद्धं बाहाओ पगिड्ढिमय पगिड्ढिमय
सूराभिमुहस्स आयावणमूमीए आबावेमाणस्स, सुभेणं परिणामेणं
पस्सथेहि अउक्खवसाणेहि लेस्साहि विसुड्ढमाणीहि, अण्णया
कयाइ तदावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमेणं ईहापूहमगणगवेसणं
करेमाणस्स वीरियलद्धीए वेचव्वियलद्धीए ओहिणाणलद्धी समुप्पण्णा ।

—ओव० सू ११६

अबष्ट परिव्राजक को शुभ परिणाम, प्रशस्त मध्यवसाय और विशुद्धमान लेख्या के द्वारा किसी समय तदावरणीय कर्मों के क्षयोपशम होने पर ईहा, अपोह, मार्गणा तथा गवेषणा करते हुए वीर्यलब्धि, वैक्रियलब्धि के साथ अवधिज्ञान लब्धि प्राप्त हुई ।

१५—तेतकिपुत्र को शुभ परिणाम आदि से जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न हुआ—

तए णं तस्स तेयल्लिपुत्तस्स अणगारस्स सुभेणं परिणामेणं जाईसरणे
समुप्पन्ने ।

—जाता० अ १४। सू ८१

तय णं तस्स तेयल्लिपुत्तस्स अणगारस्स सुभेणं परिणामेणं पसत्थेणं
अङ्गवसाणेणं लेस्साहिं विमुङ्गमाणीहिं तयावरणिज्जाणं कम्माणं
खसोवसमेणं कम्मरयविकरणकरं अपुण्वकरणं पविट्ठस्स केवलवरणाण-
दसणे समुप्पण्णे ।

—ज्ञाता० अ १४। सू ८३

अर्थात् तैत्तलिपुत्र को गृहस्थावस्था में शुभ परिणाम से जातिस्मरणज्ञान
उत्पन्न हुआ । इसके बाद उन्होंने संयम ग्रहण किया, गृहस्थ से अणगार बने
विचित्र प्रकार की उपस्था की । स्वयं ही दीक्षित हुए तथा स्वयं ही अणुव्रत
पूर्वों की विद्या प्राप्त की ।

तैत्तलिपुर नगर के प्रसन्नवन उद्यान में तैत्तलिपुत्र अणगार को शुभ परिणाम,
प्रशस्त अध्यवसाय, लेख्याकी विशुद्धि से, तदावरणीय कर्म के क्षयोपशम होने से
कर्म रूपी राज को नष्टकर अपूर्वकरण में प्रविष्ट हुए तथा केवलज्ञान-केवल-
दर्शन उत्पन्न हुआ ।

१३ — सञ्ज्ञो तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय को शुभ परिणाम आदि से जातिस्मरणज्ञान
उत्पन्न होता है—उपवाह सूत्र में कहा है —

सेज्जे इमे सण्णिग-पंचिन्द्रिय-तिरिक्खजोणिया पज्जत्तया भवन्ति,
तंजहा—जलयरा, थलयरा, खहयरा ।

तेसि ण अत्थेगइयाणं सुभेणं परिणामेणं पसत्थेहिं अङ्गवसाणेहिं
लेस्साहिं विमुङ्गमाणीहिं तयावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमेणं
ईहापूह-मग्गण-गवेस्सणं करेमाणानं सण्णीपुण्वजाह-सरणे समुप्पज्जई ।

—ओब० सू १५६

अर्थात् कतिपय सञ्ज्ञो तिर्यञ्च पंचेन्द्रियको शुभ परिणाम, प्रशस्त अध्यवसाय और
विशुद्ध लेख्या से, तदावरणीय कर्मों के क्षयोपशम होने से, ईहा-अपोह-मागीणा-
गवेक्षण करते हुए पूर्व भवों की स्मृति रूप जातिस्मरण रूप ज्ञान उत्पन्न होता
है । आगमों में कहा—उस जाति स्मरण ज्ञान के पैदा होनेपर वे तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय
(जलवर-स्थलवर-नगवर) स्वयं ही पाँच अणुव्रतों को स्वीकार करते हैं ।
अहुत से शीलव्रत, गुणव्रत विरमण, प्रत्याख्यान और पोषधोपवास से आरमा को

आशित करते हुए, बहुत वर्षों की आयुष्य पाते हैं । आयुष्य के नजदीक आनेपर वे भक्त का प्रत्याख्यान करते हैं—अनसन ग्रहण करते हैं, दोषों की आलोचना करते हैं, समाधि को प्राप्त करते हैं । भगवान् ने कहा है कि इसप्रकार के संज्ञी तिर्यङ्च पञ्चेन्द्रिय शुक्ललेष्या में मरण को प्राप्त कर उत्कृष्टतः सहस्रार कल्प (आठवें देवलोक में) में उत्पन्न हो सकते हैं । किसी किसी को शुभ परिणाम, शुभलेष्या और प्रशस्त अध्यवसाय से अवधिज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है ।

१७—पाद्वर्णाश्रय संतानवर्ती आचार्य मुनिचन्द्र को शुभध्यान आदि के द्वारा अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ । त्रिषष्टिदशकापुरुषचरित्र में कहा है—

अत्रान्तरे निशा जज्ञो मुनिचन्द्राख्यसूरय ।

× × ×

शुभध्यायचलिता वेदनां तां सद्भिष्णवः ।

सद्यो जातावधिज्ञाना मृत्वाचार्या दिवं ययुः ॥

—त्रिशलाका० पर्व १० । सर्ग ३ श्लो ४६२, ४६५

अर्थात् मुनिचन्द्राचार्य ने वेदना को समता से सहन किया—शुभ ध्यानादि के द्वारा अवधि ज्ञान उत्पन्न किया । आवश्यक सूत्र की मलयगिरि टीका में कहा है कि उन्होंने केवलज्ञान उत्पन्न किया ।^१

१८—हस्तिनापुर के पद्मोत्तर राजा ने मुनिसुव्रतस्वामी के शिष्य सुव्रत-सूरि से दीक्षित हुए । फिर शुद्ध अध्यवसाय से केवलज्ञान प्राप्त कर सिद्ध हुए । कहा है—

पद्मोत्तरमुनिरपि पालित निष्कलकश्रामण्यः शुद्धाध्यवसायेन कर्म-
जाल क्षुपयित्वा समुत्पन्नं केवलज्ञानः संप्राप्तः सिद्धिमिति ।

—उत्त अ १८ । लक्ष्मीवल्लभ टीका

अर्थात् पद्मोत्तर मुनि ने निष्कलक श्रामण्य का पालन किया । फलस्वरूप शुभ अध्यवसाय से कर्मजाल को खपाकर केवलज्ञान उत्पन्न किया । यह निश्चित है

१—मुनिचन्द्रायरिए, सो चित्तह-बोरति, तेणं ते गलिए गहिया, ते निव-
हसासा कया, न य भाणातो कथिया, तेसि केवलज्ञान उत्पन्नं ।

—आव० नि० गा ४७६—मलयटीका

कि केवल ज्ञान-केवलदर्शन की उत्पत्ति के समय शुभ अव्यवसाय के साथ शुभ परिणाम तथा कुभलेक्या भी होती है ।

१६—भगवान् महावीर के प्रमुख आवक महासतक को सम्यक्त्व अवस्था में धर्म-आमरणा करते हुए शुभ अव्यवसाय आदि से अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ । महासतक राबग्रह नगर का वासी था ।

तए णं तस्स महासतगस्स समणोवासगस्स सुभेणं अङ्गवस्त्राणेणं सुभेणं परिणामेणं जाव खओवसमेणं ओहिणाणे समुप्पन्ने ।

—उपासकदशाग अ० ८ सू० ३७

महासतक आवकको शुभ अव्यवसाय (शुभ परिणाम से, विस्तृतमान लेख्या से, अवधिज्ञानावरणीयकर्म के लयोपशम से) यावत् लयोपशम से अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ ।

२०—सुप्रीवतनगर में बलभद्र नामक राजा था । उसके मृगा नाम की पटरानी थी । उनके 'बलध्री' नाम का पुत्र था, जो 'मृगापुत्र' के नाम से विख्यात था । एक दिन मृगापुत्र ने एक धमण को—जो तप, नियम और संयम को धारण करने वाले, लीलवान् और गुणों के भण्डार थे—जाते हुए देखा । मृगापुत्र उन मुनि को ध्यान से देखने लगा । उसे विचार हुआ कि मैंने इस प्रकार का रूप पहले देखा है । फलस्वरूप मृगापुत्र को प्रत्यक्ष अव्यवसाय आदि से जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न हुआ ।

साहुस्स दरिस्सणे तस्स, अङ्गवस्त्राणम्मि-सोहणे ।

मोहं गयस्स संतस्स, जाइसरणं समुप्पणं ॥

देवलो गच्छो संतो, माणुसं भवमागओ ।

सण्णिगाण-समुप्पण्णे, जाइं सरइ पुराणयं ॥

जाइसरणे समुप्पण्णे, मिवापुत्ते महद्धिए ।

सरइ पोरानिय जाइं, सामण्णं च पुराकर्यं ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र अ० १६ । गा० ७ से ६

अर्थात् साधु के दर्शन के कारण एवं मोहनीय कर्म को लयोपशम होने से तथा शुभ अव्यवसाय से (आत्मा का सूक्ष्म परिणाम अव्यवसाय कहलाता है ।)

मुग्धापुत्र को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। संज्ञी ज्ञान (जातिस्मरणज्ञान) — यह ज्ञान संज्ञी जीवों को ही होता है, अतः इसे संज्ञी ज्ञान कहते हैं; उत्पन्न होने से, पूर्व जन्म का स्मरण हुआ। उसे ज्ञात हुआ कि मैं देवलोक से अवतर मनुष्य भव में आया हूँ। जातिस्मरण ज्ञान प्राप्त होने पर, महाश्रद्धा वाले मुग्धा पुत्र, अपने पूर्व जन्म और उसमें पाले हुए संयम को याद करने लगे।

अपि उक्त पाठ में केवल शुभ अव्यवसाय शब्द का व्यवहार है परन्तु शुभलेखा, शुभ परिणाम आदि का व्यवहार नहीं है। अस्तु मुग्धापुत्र को जब जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ तब शुभ अव्यवसाय के साथ शुभ परिणाम और विमुक्त लेखा भी होनी चाहिए तथा तदावरणीय कर्म (नोद्विग्न मतिज्ञानावरणीय कर्म) का क्षयोपशम भी अवश्य था।

जातिस्मरण तथा विभंग अज्ञानकी उत्पत्ति के समयमें मिथ्यात्वी के भी लेखा की उत्तरोत्तर विमुक्ति, शुभ परिणाम, शुभ अव्यवसाय तथा तदावरणीय कर्म का क्षयोपशम होना आवश्यक है। सम्यक्वी जीव के भी जातिस्मरणादि ज्ञान की उत्पत्ति के समय में शुभ लेखादि होते हैं।

जिस प्रकार मिथ्यात्वी मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं उस समय लेखा शुभ होती है उसी प्रकार जातिस्मरण ज्ञान तथा विभंग ज्ञान अधिज्ञान मनःपर्यव ज्ञान तथा केवलज्ञान की उत्पत्ति के समय में मिथ्यात्वी वा सम्यक्वी के शुभ लेखा होती है क्योंकि सिद्धान्त का यह नियम है कि अशुभ लेखा में चाहे सम्यक्वी हो चाहे मिथ्यात्वी हो—जातिस्मरण आदि ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं।

अस्तु निरवद्य क्रिया (शुभ अव्यवसाय, शुभ परिणाम, शुभ लेखा) के द्वारा ही मिथ्यादृष्टि सद्गति को प्राप्त होता है क्योंकि निरवद्य क्रिया के द्वारा ही पुण्य का बन्ध होता है। प्रशमरति प्रकरण में कहा गया है कि शुभयोग की प्रवृत्ति के बिना पुण्य का बन्ध नहीं होता है।^१

(१) योगः शुद्ध पुण्याः खल्वनु पापस्य तद्विपर्यायः

आचार्य भिक्षु ने निर्जरा पदार्थ की ढाल १ में कहा है—

मिथ्याती रे यो जगन द्योय अग्यांन छें,
उतकष्टा तीन अग्यांन हो ।
देस उणो दस पूर्व उतकष्टो भणे,
इतरो उतकष्टो खयउपसम अग्यांन हो ॥१२॥

—भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर भाग १, पृष्ठ ४१

अर्थात् मिथ्यास्त्री के कम से कम दो और अधिक से अधिक तीन अज्ञान होते हैं । उत्कृष्ट में दस-ग्यून दस पूर्व पद सके, इतना उत्कृष्ट अवोपसम अज्ञान उसको होता है । आगे कहा है—

मत ग्यांनावरणी खयउपसम हुआ,
नीपजें मत ग्यान मत अग्यांन हो ।
सुरत ग्यांनावरणी खयउपसम हुआ,
नीपजें सुरत ग्यान अग्यांन हो ॥१४॥
बले भणवो आचारांग आदिदे,
समदिष्टी रे चबदें पूर्व ज्ञान हो ।
मिथ्याती उतकष्टो भणे,
देस उणो पूर्व उग जाण हो ॥१५॥
अवधि ग्यांनावरणी खयउपसम हुआ,
समदिष्टी पमि अवधि ग्यान हो ।
मिथ्यादिष्टी नें विभंग नाण उपजें,
खयउपसम परमाण जाण हो ॥१६॥
ग्यान अग्यांन सागार उपीयोग छें,
दोयां रो एक सभाव हो ।
करम अलगा हुआ नीपजें,
ए खयउपसम उजल भाव हो ॥१८॥

—भिक्षुग्रन्थरत्नाकर भाग १, पृष्ठ ४१

मतिज्ञानावरणीय के क्षयोपशम होने से मतिज्ञान और अतिअज्ञान उत्पन्न होते हैं और श्रुतज्ञानावरणीय के क्षयोपशम होने से श्रुतज्ञान और श्रुतअज्ञान । सम्यग्दृष्टि आचारांग आदि चतुर्दश पूर्व का ज्ञानाभ्यास कर सकता है और मिथ्यास्वी देश-न्यून दस पूर्व तक का ज्ञानाभ्यास । अवधिज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम होने से सम्यग्दृष्टि अवधिज्ञान प्राप्त करता है और मिथ्यादृष्टि को क्षयोपशम के परिणामानुसार विभंग अज्ञान उत्पन्न होता है । ज्ञान-अज्ञान दोनों साकारोपयोग है और इन दोनों का स्थाय एक सा है । वे कर्मों के दूर होने से उत्पन्न होते हैं और उज्ज्वल क्षयोपशम भाव हैं ।

३ : मिथ्यास्वी के क्षयोपशम से विभिन्न गुणों की उपलब्धि

चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोपशम प्राणो मात्र में होता है अतः मिथ्यास्वी के भी उसका क्षयोपशम होता है । प्रलप्त अध्यवसाय और शुक्लेश्या का वर्तन-चारित्र मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से होता है । आचार्य भिक्षु ने नवपदार्थ की शोध, निर्जरा पदार्थ की ढाल १ में—कहा है—

मोहकरम खयउपसम हुआ,
नीपजें आठ बोल अमांम हो ।
च्यार चारित नें देख विरत नीपजें,
तीन दिष्टी उजल होब तांम हो ॥२५॥
चारित्र मोह री पचीस प्रकत ममे,
केइ सदा खयउपसम रहें तांम हो ।
तिणस् अंस मात उजलो रहे,
जब भला बरते छे अधवसाय हो ॥२६॥
कदे खयउपसम इधको हुवें,
जब इधका गुण हुवें तिण मांय हो ॥
खिमा ब्या संतोषादिक गुण बघें,
मले लेस्यादि बरतें जब आब हो ॥२७॥

अर्थात् उज्ज्वल मिथ्यादृष्टि की प्राप्ति—मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से होती है। चारित्र मोहनीय कर्म की पचीस प्रकृतियों में से कई सदा क्षयोपशम रूप में रहती है, इससे जीव अन्ततः उज्ज्वल रहता है और इस उज्ज्वलता से शुभ अध्यवसाय का वर्तन होता है। कभी क्षयोपशम अधिक होता है तब उससे जीव के अधिक गुण उत्पन्न होते हैं। क्षमा, दया, सतोषादि गुणों की वृद्धि होती है और शुभ लेख्याएँ वर्तती हैं।

मिथ्यात्वी के अन्तरायकर्म व मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से शुभ ध्यानादि भी होते है। नव पदार्थों की चोपई, डाल १ में आचार्य भिक्षु ने कहा है—

भला परिणाम पिण बरते तेहनें, भलाजोग पिण बरते ताय हो ।
धर्मध्यान पिण ध्यावे किण समें, ध्यावणी आवें मिटीयां कषाय हो ॥२८
ध्यान परिणाम जोग लेश्या भली, वले भला बरते अधवसाय हो ।
सारा बरते अन्तराय खयउपसम हुआ, मोहकरम अलगा हुआ ताय हो ॥२९

—भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर भाग १, पृष्ठ ४२

चारित्र मोहनीय कर्म के क्षयोपशम होने से मिथ्यात्वी के शुभपरिणाम तथा शुभ योगोंका वर्तन होता है। कभी-कभी धर्मध्यान भी होता है परन्तु बिना कषाव के दूर हुए पूरा धर्मध्यान नहीं हो सकता। शुभध्यान, शुभपरिणाम, शुभयोग, शुभ लेख्या और शुभअध्यवसाय—ये सब उसी समय वर्तते हैं जब अन्तराय कर्म का क्षयोपशम हो जाता है तथा मोह कर्म दूर हो जाता है। मिथ्यादृष्टि में भी कतिपय पदार्थों में शुद्धश्रद्धान्त है। नव पदार्थों की चोपई में कहा है—

दरसन मोहणी खयउपसम हुआ,
नीपजें साची सुध सरधान हो ।
तीनूँ दृष्टि में सुध सरधान छें,
ते तो खयउपसम भाव निधान हो ॥३४॥
मिथ्यात मोहणी खयउपसम हुआ,
मिथ्यादृष्टी उजली होय हो ।
जब केयक पदार्थ सुध सरघलें,
एहबो गुण नीपजें छें सोब हो ॥३५॥

—भिक्षुग्रन्थ रत्नाकर भाग १, निर्जरा की डाल १

अर्थात् दर्शन मोहनीय कर्म के क्षयोपशम होने से सच्ची एवं शुद्ध श्रद्धा उत्पन्न होती है। तीनों दृष्टियों में शुद्ध श्रद्धान हैं। क्षयोपशम भाव ऐसा उत्तम है। मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के क्षयोपशम होने से मिथ्यादृष्टि उज्ज्वल होती है, जिससे जीव कई पदार्थों में ठीक ठीक श्रद्धा करने लगता है। मिथ्यात्व मोहनीय के क्षयोपशम से ऐसा गुण उत्पन्न होता है। आचार्य भिक्षु ने मिथ्यादृष्टि (क्षयोपशम भाव रूप) को आधिक सम्यक्त्व की बानगी—नमूना कहा है।^१

अस्तु मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से मिथ्यादृष्टि उज्ज्वल होती है। इससे जीव कुछ पदार्थों की सत्य श्रद्धा करने लगता है। क्रोधादिक का रोकना, कलह आदि का निवारण करना—आदि सदनुष्ठान मिथ्यात्वी के भी हो सकते हैं।

तपस्या से जीव ससार का अंत करता है, कर्मों का अंत लाता है। और इसी तपस्या के प्रताप से घोर मिथ्यात्वी जीव भी मिद्ध हो जाते हैं। निर्जरा की अभिलाषा से जब मिथ्यात्वी तप करते हैं तब उनके सकाम निर्जरा होती है। देवानंदसूरि ने कहा है—

सकाम निजरा पुण निजराहिलासीणं × × × । छविह बाहिर
× × × छविहम्भतरं च ।

—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह—सप्ततत्त्वप्रकरण अ ६

अर्थात् कर्म जयकी अभिलाषा से बारह प्रकार के तपों के करने से जो निर्जरा होती है वह सकाम निर्जरा है। तपस्या से मिथ्यात्वी ससार को सक्षित कर लीला ही भुक्ति को प्राप्त करते हैं।

आचार्य भिक्षु ने सकाम निर्जरा साधु-श्रावक, व्रती-अव्रती, सम्यग्दृष्टि-मिथ्यादृष्टि आदि सभी के स्वीकार की है। तप निरवयव और लक्ष्य कर्म-लक्ष्य का हो वहाँ सकाम निर्जरा होगी। जहाँ लक्ष्य कर्म-लक्ष्य नहीं वहाँ शुद्ध तप भी सकाम

१—खयउपशम भाव तीनूँह दिष्टी छें, ते सगलोइ सुध सरधान हो ।

ते स्वावक समकल माहिली बानगी, मातर गुण निधान हो ॥

—नव पदार्थ, निर्जरा की छाल १, गा० ४०

निर्जरा का हेतु नहीं होता । वहाँ अकाम निर्जरा होगी । अकाम निर्जरा भी भगवान् की आज्ञा के अन्तर्गत की क्रिया है । श्री मञ्जवाचार्य ने कहा है—

“बिना मन भूख तृषा शीत तावड़ादि खमैं, बिना मन ब्रह्मचर्य पाळे ते निर्जरा रा परिणाम बिना तपसादि करे ते पिण अकाम निर्जरा आज्ञा मांहि छे । ××× । निर्जरा रो अर्थी थको न करै तिणसू अकाम निर्जरा छे । एह थकी पिण पुन्य बंधे छै पिण आज्ञा बारला कार्य थी पुन्य बंधे न थी ।

—भगवती नी जोड़, स्वयं अधिकार

अर्थात् मिथ्यात्वो वा सम्यक्त्वो यदि बिना मन भूख तृषा, शीत, ताप सहन करता है तथा ब्रह्मचर्य का पालन करता है, निर्जरा के परिणाम के बिना तप-स्यादि करता है तो वह अकामनिर्जरा है । उस अकामनिर्जरा से भी पुण्य का बंध होता है क्योंकि वह भी आज्ञा के अन्तर्गत की क्रिया है ।

भारतीय दर्शन के महान् चिंतनकार मुनिश्री नथमलजी ने कहा है — ‘ऐहिक सुख-सुविधा व कामना के लिए तप तपने वालों को, मिथ्यात्व दशा में तप तपने वालों को परलोकका अनाराधक कहा जाता है वह पूर्ण आराधना की दृष्टि से कहा जाता है । वे अंततः परलोक के अनाराधक होते हैं । जैसे उनका ऐहिक लक्ष्य और मिथ्यात्व विराधना की कोटि में आते हैं वैसे उनको तपस्या विराधना की कोटि में नहीं जाती ।’

“ऐहिक लक्ष्यमे तपस्या करने की आज्ञा नहीं है इसमें दो बातें हैं—तपस्या का लक्ष्य और तपस्या को करणो । तपस्या करने का सदा आज्ञा है । हिंसा रहित या निरवयव तपस्या कभी आज्ञा बाह्य धर्म नहीं होता । तपस्या का लक्ष्य जो ऐहिक है उसकी आज्ञा नहीं है—निषेध लक्ष्य का है, तपस्या का नहीं तपस्या का लक्ष्य जब ऐहिक होता है तब वह आज्ञा में नहीं होता—धर्ममय नहीं होता । किंतु ‘करणो’ आज्ञा बाह्य नहीं होती । इसीलिए आचार्य भिक्षु ने इस कोटि को करणो को जिन आज्ञा में माना है । यदि वह जिन आज्ञा में नहीं होती तो इसे अकामनिर्जरा नहीं कहा जाता ।”

“अभ्यस्य आत्म कल्पाण के लिए करणो नहीं करता सिर्फ बाह्य दृष्टि-पूजा प्रतिष्ठा; पौद्गलिक गुण की दृष्टि से करता है। क्या ऐसी क्रिया निर्जरा नहीं? अवश्य अकाम निर्जरा है।

निर्जरा के बिना क्षयोपशमिक भाव बानि आत्मिक उज्ज्वलता होती नहीं। अभ्यस्य के भी आत्मिक उज्ज्वलता होती है। दूसरे निर्जरा के बिना पुण्यबन्ध नहीं होता। पुण्य बन्ध निर्जरा के साथ ही होता है—यह ध्रुवसिद्धांत है। अभ्यस्य के निर्जरा धर्म और पुण्यबन्ध दोनों होते हैं। निर्जरा के कारण वह अक्षरूप में उज्ज्वल रहता है। पुण्यबन्ध से सद्गति में जाता है। इहलोक आदि की दृष्टि से की गई तपस्या लक्ष्य की दृष्टि से अशुद्ध हैं किन्तु करणी की दृष्टि से अशुद्ध नहीं हैं।”

कतिपय मिथ्यास्त्री भी निदान रहित धर्म क्रिया करते हैं। वे मोक्षाभि-
लाषी भी होते हैं। जैसे धर्मक्रिया मोक्ष के लिए करना उचित है उसी तरह धर्म क्रिया करने के बाद उसके बदले में सांसारिक फल की कामना करना भी उचित नहीं। आचार्य भिक्षु ने कहा है—

“करणी करे नीहांणो नहीं करें, ते गया जमारो जीत।

तामली तापस नीहांणो कीधो नहीं, तो इसाण इन्द्र हुबो वदीत।

—भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर भाग १

अर्थात् बालतपस्वी तामली तापस ने देवताओं के कथनानुसार निदान नहीं किया; फलस्वरूप तप से ईशानेन्द्र हुआ। निष्काम तप (आत्मशुद्धि की कामना के अतिरिक्त अन्य किसी कामना से नहीं किया हुआ तप) कर्मों का क्षय विशेष रूप से करता है अतः वह निःश्रेयस् का कारण है। शुभयोग की प्रवृत्ति के कारण कर्मक्षय के साथ साथ पुण्य का भी बन्ध होता है जो सांसारिक अभ्युदय का हेतु होता है। तपसे मिथ्यास्त्री पूर्वबद्ध कर्मों का क्षय करता है। कहा है—

तवेणं भते ! जीवे किं जणयइ । तवेणं वोदाणं जणयइ ।

—उत्त० २६।२७

अर्थात् तप से पूर्व बद्ध कर्मों का क्षय होता है। सम्यग्बोध न होने के कारण मिथ्यास्त्री को मोक्ष प्राप्ति न होती हो परक्रियापरक होने से स्वरूप

कमींशकी निर्जरा उसके भी होती है ।^१ मिथ्यादृष्टि—चरक, परित्राजक आदि हमारा कर्मक्षय हो ऐसी बुद्धि से तपश्चरणादि अज्ञान कष्ट करते हैं उनके सकाम निर्जरा संभव है । सकाम निर्जरा का हेतु बाह्य-आभ्यन्तर—द्विविध तप है ।

जब देवताओं ने बाल तपस्वी तामली तापस को चमरेन्द्र बनने के लिए निदान करने की प्रार्थना की, तब बाल तपस्वी तामली तापसने निदान नहीं करने का चिंतन किया । आचार्य भिक्षु ने कहा है—

मूंन साम्म रणों पिण बोत्थों नहीं,
नीहाणो पिण न कियो कोय ।
बले मन में विचार इसको कीयो,
करणी वेत्थं आओ नहीं होय ।
जो तपस्या करणी म्हारे अत्थ छे,
घणो चित्तवों हुवे नहीं कोय ।
जो तपसा करणी म्हारे अति घणी,
थोड़यो चित्तव्यो सताव सूं होय ।
जेहवी करणी तेहवा फल लागली,
पिण करणी तो बांम्म न होय ।
तो निहाणों करुं किण कारणे,
आओ कियो निश्चें आओ होय ॥

× × ×

जिन मत मांहे पिण इम कह्यो,
नीहाणों करे तप खोय ।
ते तो नरक तणों हुवें पावणों,
बले चिहूँ गति मांह दुखियो होय ॥

—भिक्षुग्रन्थ रत्नाकर, भाग १

अर्थात् देवों के द्वारा निदान सम्भववी वचनों को सुनकर बालतपस्वी तामली तापस मोम रहा । उसने सोचा कि निदान करना मुझे उचित नहीं है । करबी निष्फल नहीं जा सकती । निदान से तपको छोकर नरक गति में बाटा है, चारों गतियों में दुःख को प्राप्त होता है । अतः बालतपस्वी तामली तापस ने निदान नहीं किया । कोटि यवों के संचित कर्म निदान रहित तप द्वारा क्षीण होकर भङ्ग जाते हैं ।^१

आचार्य भिक्षु ने मिथ्याती री करबी री चोपई मे ठाल २ मे कहा है—

तामली तापस तप कीघों घणों रे,
साठ सहस्र बरसां लग जाण रे ।
बेले बेले निरंतर पारणों रे,
वैराग भावे सुमता आण रे ॥२८॥
तिण सथारों कीयों भलां परिणाम सू रे,
जब देव देवी आया तिण पास रे ॥३०॥ पूर्बार्घ
म्हे चमरचंचा राजध्यानी तणां रे,
देवदेवी हूआं म्हे सर्व अनाथ रे ।
इन्द्र हूंतों ते म्हारो चव गाबो रे,
ये नीहाणों कर हुवों म्हारा नाथ रे ॥३१॥
इम कहे ने देवदेवी चलता रक्षा रे,
पिण तामली न कीयो नीहाणों ताथ रे ।
तिण कर्म निरजरिया मिध्याती थका रे,
ते इसाण इन्द्र हुवों छे जाय रे ॥३२॥
ते देव चवी नें होसी मानवी रे,
महाविदेह खेतर मम्हार रे ।
ते साध थइ नें सिबपुर जावसी रे
ससारनी आबागमन निबार रे ॥३३॥
इणकरणी कीघी छे मिध्याती थकें रे,
तिणकरणी सू घटीयो छे संसार रे ।

इन्द्र हवों छें तिणकरणी थकी रे,

इणकरणी सूं हवों एका अवतार रे ॥३४॥

—मिश्रप्रथम रत्नाकर भाग १, पृष्ठ २६१

अर्थात् तामली तापस ने मिथ्यात्व अवस्था में ६० हजार वर्ष तक बेले-बेले की तपस्या की । अतः बैराग्य भाव से समतारस में रमण करते हुए संचारा पञ्चवक्त्रा । तब उसको विचलित करने के लिए चमरचंवा राजधानी से देव-देवी आये । सोलह प्रकार के नाटक दिसलाये और कहा कि हमारे इन्द्र का अवन — उद्बर्तन हो गया है, हम अनाथ हो गये हैं आप निदान कीजिये जिससे हमारे इन्द्र हों । ऐसा कहकर देव-देवी चले गये । किंतु तामली तापस ने निदान नहीं किया । मिथ्यात्वी अवस्था में बहुत से कर्मों की निर्जरा की ; फलस्वरूप ईशानेन्द्र हुआ । वहाँ से च्यवन महाविदेह क्षेत्र में मनुष्य होगा, साधुत्व की अंगीकार कर सिद्ध-बुद्ध मुक्त होगा ।

निष्कर्ष यह निकला की तामली तापस के भव में मिथ्यात्वी अवस्था में सद्-क्रियाओं से ससार को घटाया, फलस्वरूप ईशानेन्द्र हुआ — एकाभवतारी हुआ ।

यद्यपि मिथ्यात्वी तेजो-पद्म-शुक्ललेश्या में तिर्यंच आयुष्य का भी बंधन करते हैं, देवाय तथा मनुष्य आयुष्य का भी । वह तिर्यंच आयुष्य पुण्य रूप प्रकृति विशेष है । कहा है—

तेजलेस्सा णं भंते ! जीवा अकिरियावाई किं णेरइयाउयं—पुच्छा ।
गोयमा ! णो णेरइयाउय पकरेंति, मणुस्साउयं पि पकरेंति, तिरिक्ख-
जोणियाउयं पि पकरेंति, देवाउयं पि पकरेंति । एवं अण्णाणियवाई वि,
वेणइयवाई वि । जहा तेजलेस्सा एवं पन्हलेस्सा वि सुक्कलेस्सा वि
पायठ्ठा ।

—भगवतीसूत्र श ३० । उ १ । प्र १६

अर्थात् तेजोलेखी अक्रियावादी, विनयवादी, अज्ञानवादी (जो निमग्नः मिथ्यादृष्टि होते हैं) तिर्यंच-मनुष्य-देवाय का बंधन करते हैं । इसी प्रकार तिर्यंच में—संज्ञी तिर्यंच पंचेन्द्रिय में उत्पन्न होते हैं । इसी प्रकार पद्मलेखी-शुक्ललेशी शेष के संबंध में जानना चाहिये । अस्तु मिथ्यात्वी शून्य लेखा में नरकगति को बाद देकर अवशेष तीन गति के आयुष्य का बंधन करते हैं ।

कहीं कहीं संज्ञी तिर्यंच पंचेन्द्रिय (स्थलचर जलचर नभचर) युगलियों का आयुष्य भी शुभ माना गया है । जलचर, उपरिसर्प तथा भुजपरिसर्प संज्ञी पंचेन्द्रिय युगलिये नहीं होते हैं । तिर्यञ्च रूप युगलिये का आयुष्य भी मिथ्यात्वो बाँधते हैं—कहा है—

तस्यापि युगलिकतिर्यंगपेक्षया प्रधानत्व, पुण्यप्रकृतित्वात् ।

—नवतत्त्वप्रकरणम् ६।१६—वृत्ति

अर्थात् तिर्यञ्चों में युगलिक तिर्यंच भी आते हैं ; उनका आयुष्य शुभ है । उनकी अपेक्षा से तिर्यञ्चायुष्य को शुभ कहा है । आचार्य भिक्षु ने नवपदार्थ को चौपई, पुण्य पदार्थ की ढाल १, गाथा ७ में कहा है—

केइ देवता नें केइ मिनख रो, सुभ आरखो पुन ताय हो लाल ।

जुगलीया तिर्यंच रो आरखो, दीसे छै पुन र मांय हो लाल —

— भिक्षग्रन्थ रत्नाकर पृष्ठ ११७

अर्थात् कई देवता, कई मनुष्यों के शुभ आयुष्य होता है जो पुण्य को प्रकृति है । तिर्यञ्च युगलियों का आयुष्य भी पुण्य रूप मालूम होता है । पुण्य रूप आयुष्य का बंधन मिथ्यात्वो सद्क्रियाओं के द्वारा करते हैं । तिर्यंच पंचेन्द्रिय मिथ्यात्वो भी सद्क्रियाओं से शुभायु बाँधते हैं ।

इस अनादि ससारचक्र में आत्मा ने अनेक बार जन्म-मरण किये । किन्तु अपने स्वरूप को भूलकर परगुणों में रत होने से वह जीव दुःखों का ही अनुभव करता रहा । श्रुत, श्रद्धा और संयम से पराङ्मुख होकर पुद्गल द्रव्यों को अपनाता हुआ मनुष्य अपने गुणों को भूल गया । इसी से अज्ञान बल होकर वह स्तरीय और मानसिक दुःखों का अनुभव कर रहा है । उन दुःखों से छूटकारा पाने के लिये सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यग्चारित्र्य की आराधना एकमात्र उपाय है । जैसे पुष्पों की प्रतिष्ठा सुगंध से होती है वैसे आत्म-द्रव्य की पूजा प्रतिष्ठा रत्नत्रय से होती है । अतः मिथ्यात्वो रत्नत्रयी की आराधना का अभ्यास करे ।

जैसे बाघ ने पिरोंई गई हुई गूँघ हो जाने पर भी मिला खाती है वैसे ही जानी व्यक्तिक का मन इधर-उधर चला जाता है तो वह फिर मोड़ से लेता है । कहा है—

जहा सूई समुत्ता, पडिबा ण विणत्सइ
तहा जीवे समुत्ते, संसारें ण विणत्सई ॥

—उत्तराध्ययन अ २६। सू ५६

अर्थात् जिस प्रकार डोरे सहित सूई कूड़े कचरे में गिर जाने पर भी गूम नहीं होती वैसे ही श्रुतज्ञानी जीव संसार में नहीं बटकता है। मिथ्यात्मी के श्रुत अज्ञान होता ही है। अतः वह श्रुत का अभ्यास करे। दृष्टि को निर्मल बनाने का प्रयास करे।

मिथ्यात्व का निरोध सम्भव से होता है। मिथ्या श्रद्धान् जीव करता है, अजीव नहीं कर सकता। मिथ्याश्रद्धा जीव का भाव परिणाम है। मिथ्यात्मी के भी पुण्य का आगमन निरवद्य योग से होता है। आचार्य भिक्षु ने नवपदार्थ की ढाल में कहा है—

पुन निरवद्य जोगां सूं लागे छें आय,
ते करणी निरजरा री छें ताय।
पुन सहजां लागे छें आय,
तिण सूं जोग छे आसव मांय।

—आश्रव पदार्थ की ढाल १, ५८

अर्थात् पुण्य का आगमन निरवद्य योग से होता है। निरवद्य करनी निर्जरा की हेतु है। पुण्य तो सहज ही आकर लगते हैं इसलिए योग को आश्रव में डाला है। मिथ्यादर्शन की विजय से जीव ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना में तत्पर होता है। कहा है—

पिऊज-दोस-मिळ्छादंसण-विजएणं णाण-दंसण-चरित्ताराहणयाए
अब्भुट्टं इ।

—उत्तराध्ययन अ २६। सू ७१

अर्थात् राग-द्वेष मिथ्यादर्शन के विजय से जीव सबसे पहले ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना के लिए उत्सुक होता है। अतः मिथ्यात्मी सद्भक्तिवादी के द्वारा अनन्तानुबंधीय अपुण्य से निवृत्त होकर—मिथ्यादर्शन से

छुटकारा पाने की प्रवेष्टा करता रहे । सृष्टिकथा से ग्रन्थिका भेदन अवश्य होमा ।

धर्म कथा से मिथ्यात्वी शुभ कर्म का बंध करता है तथा धर्मकथा से निर्जरा होने का भी उल्लेख है । आचार्य भिक्षु ने मिथ्यात्वी री करणी री चौपई ढाल १ तथा ढाल २ में कहा है —

निरवद् करणी करे समदिष्टी, तेहीज करणी करे मिथ्यात्वी तांय ।
यां दोयां रा फल आछा लागें, ते सूतर में जोबों ठाम ठाम ॥३६॥
पेहले गुणठाणे करणी करें, तिणरे हुवे छे निरजरा धर्म ।
जो घणों घणों निरवद् प्राक्रम करें, तो घणा घणा कटे छे कर्म दो०३॥

—भिक्षुग्रन्थ रत्नाकर खं० १, पृ० २५८, २५९

उपयुक्त उद्गारों से स्पष्ट है कि आचार्य भिक्षु ने मिथ्यात्वी के लिए भी निरवद्य करणी का फल अच्छा बनलाया है और सम्पत्तरी के लिये भी । मिथ्यात्वी गुणस्थान में स्थित व्यक्ति के भी निरवद्य करणी में निर्जरा धर्म होता है । यह निर्जरा धर्म—मिथ्यात्वी के मोहनोय कर्म के क्षयोपशम तथा बीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से होता है । स्वामी कार्तिकेय ने कहा है—

वारसविहेण तवसा, णियाण रहियस्स णिज्जराहोदि ।

वेरग्गभावणादो णिरहंकारस्स णाणिस्स ॥

द्वादशानुपेक्षा, निर्जरा अनुपेक्षा गा १०२

अर्थात् निदान रहित, अहंकाय शुभ्य ज्ञानी के बारह प्रकार के तप से तथा वैराग्य भावना से निर्जरा होती है यत्किंचित् बारह प्रकार का तप तथा वैराग्य भावना मिथ्यात्वीयों में देखी जाती है । मिथ्यात्वीका निरवद्य पराक्रम जैसे-जैसे बढ़ता है वैसे-वैसे उसे अधिक निर्जरा होती है । मिथ्यात्वी के शुभयोग होता है वह भी निरवद्य करणी से कर्मों को चक्रवूर करता है ।^१ आचार्य भिक्षु ने मिथ्यात्वी री करणी री चौपई में कहा है—

१—मिथ्यात्वी रे पिण सुभ जोग जाण हो ।

ते पिण कर्म करे चक्रवूर रे

—आचार्य भिक्षु

लीलें आचार करें सहीत छें रे, पिण सूतरनें समकवतिणरें नाहि रे ।
तिणनें आराधक कह्यो देशी रे, विचार कर ओबो ह्मीया माहि रे ॥२४॥
देश थकी तो आराधक कह्यो रे, पेंहलें गुणठाणो ते किणन्याय रे ।
बिरत नहीं छें तिणरें सर्वथा रे, निर्जरा लेखें कह्यो जिणराब रे ॥२५॥

—मिधु ग्रन्थ रत्नाकर खण्ड १, पृष्ठ २६०, २६१

अर्थात् लीलसम्पन्न, पर श्रुत और सम्भवस्वरहित मिथ्यास्त्री को मोक्षमार्ग का देश आराधक कहा है । यद्यपि सम्पन्न ज्ञानरहित होने के कारण मिथ्यास्त्री ब्रह्म नहीं होता—परन्तु वह लीलसम्पन्न (पापों से बिरत होना) होता है तो उसके निर्जरा धर्म होता है । इस अपेक्षा से उसे मोक्षमार्ग का देश आराधक कहा है । मिथ्यास्त्री वैराग्यपूर्वक लील का पालन कर सकता है, वैराग्यपूर्वक तपस्वा कर सकता है, वैराग्यपूर्वक वनस्पति का स्वाग कर सकता है—इस तरह वह लक्ष्योपलभ विरोध से वैराग्यपूर्वक अनेक निरवयव कार्य कर सकता है ।^१ मिथ्यास्त्री के जैसे वैराग्य सम्भव है जैसे ही उसके शुभलेख्या, शुभपरिचय, प्रत्यक्ष अष्टवसाय आदि हो सकते हैं । कतिपय मिथ्यास्त्री धर्म को तुने बिना निरवयव क्रिया करते करते सम्भवतः तथा चारित्र्य की प्राप्ति कर, केवली बन जाते हैं । यदि उनके मिथ्यात्व दज्ञा में निर्जरा नहीं होती तो केवली कैसे बनते । आचार्य मिधु ने मिथ्यास्त्री की करणी की चौपई में डाल न० २ में कहा है :—

असोक्त्या केवली हुआ इण रीत सूं रे,
मिथ्यास्त्री थकां तिण करणी कीध रे ।
कर्म पसळा परया मिथ्यास्त्री थकां रे,
तिण सू अनुक्रमें सिबपुर लीध रे ॥४७॥
जो मिथ्यास्त्री थकों तपसा करतों नहीं रे,
मिथ्यास्त्री थकों नहीं लेतो आताप रे ।
क्रोधादि नहीं पाइतो पासळा रे,
तो किणविध कटता इण रा पाप रे ॥४८॥

१ —मिधुग्रन्थ रत्नाकर खण्ड १, मिथ्यास्त्री की करणी चौपई ।

जो छेस्वा परिणाम बला हुता नहीं रे,
 वो कियविध बामत बिभग अनान रे ।
 इत्वादिक कीर्षा खूं हुवों समकती रे,
 अनुक्रमे पोहंतो छें निरबाण रे ॥४९॥
 पेहलें गुणठाण मिथ्यासी थकां रे,
 निरबद करणी कीर्षी छें ताब रे ।
 तिण करणी भी नीब लागी छें मुगतरी रे,
 ते करणी बोली ने सुध परिणाम रे ॥५०॥

मिश्र ग्रन्थ रत्नाकर अष्ट १ पृ० २६२

अगती सूत्र मे (पाठक न उ १०) मे कहा है—बालतपस्वी 'देसाराहण' देवाराधक होता है । सम्यग्ज्ञान-सम्यग्दर्शन के न होने से स्वल्प कर्मांश की निर्जरा उसके भी होती है ।

मिथ्यास्त्री संवसियों के निकट बैठे, धर्म सुने, धर्म पर अट्टा रखने का अभ्यास करे । यदि मिथ्यास्त्री संवसियों—साधुओं को देखकर बंदन-नमस्कार करता है तो वह नीच गोत्र कर्म का फल करता है और उच्च गोत्र कर्म को बांधता है । अन्नन्दी ने अपने पूर्व अव में—विजयकुमार के अव मे मिथ्यात्व अवस्था मे युगबाहु तीर्थंकर को बंदन-नमस्कार किया । बड़ी विशुद्ध भावना से उन्हें आहार दिया फलस्वरूप उसने उच्च गोत्र कर्म का बंधन किया, नीच गोत्र कर्म का फल किया तथा संसार परीत कर मनुष्य की आयुष्य बांधी । वहाँ की अवस्थिति पूरी करने के बाद उस सुपात्र दान के प्रभाव से वह श्रृंगपुर नगर मे घनावाह राणा की सरस्वती शाली की कुली से उत्पन्न हुआ । अन्नन्दी नाम रखा गया । कालान्तर मे उसने अगवान् महावीर से पंचाणुन्नतिक गृहस्थ धर्म भी स्वीकार किया । तत्पश्चात् अगवान् के निकट दीक्षा भी ग्रहण की । गृहीत संयमत्रत

१—अन्नन्दी कुमारें XXX पुण्यभवपुच्छा । महाविदेह बासे पुण्डरीगिणी पगरी । विजयकुमारे । जुगवाह तिरथंगरे पहिलाभिने । मनुस्साइए बड़े इह उप्पमे ।

विभागसूर्य शु २ अ २ । पृ० १

की सम्बन्ध-काराधना से आत्मबुद्धि द्वारा क्रमिक विकास को ही प्राप्त हुआ । इस प्रकार मिथ्यात्वी सक्रियाओं से आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं । आचार्य बिहू ने कहा है—

सुख भूी सुमुख नामें गाथापति दे,
तिण प्रतिलाभ्या सुदत्त नामें अणगार दे ।
तिण परत संसार कीयों तिण दान थी दे,
बिपाक सूतर में छें बिस्तार दे ।
ए निरबद्ध करणी में छें जिण आगना दे ॥२॥
समुख गाथापति ज्यूं बूझां जणां दे,
त्यां पिण प्रतिलाभ्या अणगार दे ।
त्यां परत संसार कीयां सगळा जणां दे,
बिपाक में जूबों जूबों बिस्तार दे ॥३॥
जब देवता बजाई थी देव दुन्दुभी दे,
तिण दान रा कीयां चणां गुणग्राम दे,
ये मिनष जन्म तणों लाहो लीयो दे,
जख कीरत कीधी छें तिण ठाम दे ॥४॥

—मिश्र ग्रन्थ रत्नाकर, (खण्ड १)

मिथ्याती री निर्णय री ढाल २ गा० २, ३, ४

अर्थात् सुमुख गाथापति, बिजय कुमार, ऋषभदत्त गाथापति, अनपाक राजा मेजरथ राजा, अनपति राजा, नागदत्त गाथापति, बर्षबोध गाथापति, जितशत्रु राजा तथा बिलववाहन राजा ने (मिथ्यात्व अवस्था में) अणगार को देखकर श्रद्धा-नमस्कार किया तथा सुपात्र दान दिया फलस्वरूप संसार परीत कर मनुष्य की आयुष्य बौद्धी ।^१

मिथ्यात्वी अपने दोषों की निन्दा करने का प्रयास करे, कमजोरियों को दूर करे । पश्चात्ताप करने से वैराग्य उत्पन्न होता है आत्मगर्ही से अपुरस्कार भाव (गर्व भंग) की उत्पत्ति होती है और आत्म-नम्रता प्राप्त होती है ।

१ यह जोकड़ी प्रत्येक गाथा के अन्त में है ।

२—विभागसूयं श्रु २। अ १ से १०

यद्यपि सम्बन्धदर्शन के उपगृहण, स्थिति, करण, वात्सल्य और प्रभावना—ये सम्बन्धदर्शन के चार गुण पूर्वाचार्यों ने कहे हैं।^१ वत् किंचित् देशाराधक मिथ्यास्त्री में भी उपर्युक्त गुण मिलते हैं। लोकव्यवहारज्ञ और धार्मिक जन तप और तपस्वियों का बड़ा आदर करते हैं, मैं मासकर्मण आदि कठिन तप करता हूँ तो भी ये लोग मेरा आदर नहीं करते हैं—इस विचारधारा को मिथ्यास्त्री छोड़े; प्रत्युत अकाम निर्बरा की जगह सकाम निर्बरा होगी। जैसे दुष्टपुरुष में कृतकृता गुण पाना दुर्लभ है वैसे ही मिथ्यास्त्री को बोधि की प्राप्ति होना कठिन है। मिथ्यास्त्री तपस्वा से पूर्वकाल में बंधे हुए कर्मों की निर्बरा कर डालते हैं। सद्गुरु की अवज्ञा करना, निंदा करना, उनका आदर न करना, उनके विरुद्ध चलना—ये सब कुचेष्टायें मिथ्यास्त्री को छोड़ देनी चाहिए। आध्यात्मिक विकास में सहयोगी गुणों का मिथ्यास्त्री अवलंबन लें। विनय से ऋजुगुण—सरलता प्रगट होती है; विनय लाघव गुण का मूल है। जो विनय नहीं करता है, लोक उसकी निर्भत्सना करते हैं अतः अविनयी मनुष्य हमेशा दुःखी रहता है। विनयी की कोई भी निंदा—निर्भत्सना नहीं करता है, अतः वह सुखी है। मिथ्यास्त्री विनय गुणों को प्रघानता दे। धर्म के आचरण से मिथ्यास्त्री प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं। मिथ्यास्त्री उत्तरोत्तर शुद्ध परिणाम से कर्म कपी वृक्ष को रस हीन बनाकर उसको धाराशाही कर देता है फलस्वरूप सम्बन्धदर्शन सम्मुख हो जाता है। स्वाध्याय से कर्मों का क्षय होता है।^२

आचार्य भिक्षु ने मिथ्याती रो करणी रो चोपई में कहा है—

पेहलें गुणठाणे दान सांधानें देइ

परत संसार कीधों छे जीव अनत ।

(१) उपगृहणादिया पुण्वृत्ता तह भक्तियादिया य गुणा ।

सकादिबडज्जणं पि य जेओ सम्मत्तविणओ सो ॥

मूलाराधना २ । १०४

(२) कम्ममसंखेज्जमवं खवइ अणुक्कमयेव उवउत्तो ।

अन्नयरम्मि वि जोए सज्झायम्मि य विसेसणं ॥

—उत्त० २६ । १८ की नेमीचण्डीय टीका में उद्धृत

तिष्ठ दान रा गुण देवता भी कीर्त्ता,
ठाम ठाम सूत्र में कहे भगवंत ॥२४॥

—मिथु प्रन्थ रत्नाकर पृष्ठ २५७

अर्थात् प्रथम गुणस्थान में स्थित जीव—मिथ्यात्वी साधुओं को सुपात्र दान देकर अन्नत जीवों ने संसार अपरीत से संसार परीत किया है। उस सुपात्र दान की प्रशंसा-देवों ने भी की है—ऐसा भगवान ने ध्यान-स्थान पर सूत्रों में कहा है।

निरवद्य क्रिया के द्वारा मिथ्यात्वो कर्मों का चकनाचूर कर देता है। जो मिथ्यात्वी की निरवद्य क्रिया अशुद्ध कहता है उसकी सम्यग्-बुद्धा नहीं है। प्रश्न उठता है कि मिथ्यात्वी को जीव, अजीव आदि नव तत्त्वों, धर्मास्तिकाय आदि षट्-द्रव्यों की सम्यग्-ज्ञानकारी नहीं होती है अतः उसके सम्यग्दर्शन भी नहीं होता—इसलिए वह जो कुछ शुद्ध क्रिया-उपवासादि करेगा—वह भौतिक सुखों की पारलौकिक सुखों की इच्छा से करेगा। अतः उस क्रिया का फल कुछ नहीं होता है। हमका शब्दीकरण युगप्रधान आचार्य तुलसी ने इस प्रकार किया है—

“लक्ष्य की गलती से करणी गलत हो नहीं सकती, यदि वह निरवद्य है। हाँ, लक्ष्य के गलत होने से उतना लाभ नहीं होता है, जितना होना चाहिए। लेकिन करणी का विराधना में चला जाना सम्भव नहीं। इस तरह करणी विराधना में चली जाय तो फिर मिथ्यात्वी से सम्यक्त्व ही हो ही कैसे ?”

—११ जून १९५३ जैनभारता

कतिपय मिथ्यात्वी शुद्ध लक्ष्य से भी क्रिया करते हैं अतः उनके सकाम निर्जरा भी होती है। इस प्रकार क्षयोपक्षय से मिथ्यात्वी को विविध गुणों की उपलब्धि होती है।

सप्तम अध्याय

१ : मिथ्यात्वी के संवर नहीं होता

मिथ्यात्वी के संवर व्रत न होने के कारण उसके प्रत्याख्यान—दुष्प्रत्याख्यान कहे हैं। इसी दृष्टिकोण को लेकर उत्तराख्यान में कहा है—

मासे मासे तु जो बालो, कुसमोणं तु भुंजय ।

न सो सुयकस्त्राय धम्मस्स अग्घइ सोलसि ॥

—उत्त० अ ६ । गा ४४

अर्थात् यदि मिथ्यात्वी महीने महीने की तपस्या करता रहे तथा पारण के दिन सूची की नोक के बराबर अन्नका पारण करे तब भी सम्यक्त्वी के चारित्र धर्म-संवरधर्म की सोलहवीं कला समान नहीं है। कला सोलह ही होती है अतः सोलहवीं कला का कथन किया गया है। अस्तु सोलहवीं कला का कथन रूप है—संवरधर्म के शठांश, सहस्रांश, लक्षांश यावत् असख्यातवै भाग की भी प्राप्ति नहीं होती^१ परन्तु निर्जरा धर्म की अपेक्षा उसकी तप रूप क्रिया सावद्य नहीं हो सकती। मिथ्यात्वी की शुद्ध क्रिया—निर्जराधर्म को जो भीतराग देव की आज्ञा के बाहर कहता है उसे मिथ्यात्वी जानना चाहिए।

उपवार्ड प्र० २० व सूयगडांग श्रु० २ अ २ में तीन प्रकार के पक्ष कहे गये हैं—धर्मपक्ष, अधर्मपक्ष तथा धर्माधर्मपक्ष। धर्मपक्षमें सर्ववर्ती-श्रवणनिर्ग्रन्थों को ग्रहण किया गया है अतः धर्मपक्ष में छठे गुणस्थान से चौदहवें गुणस्थान तक के श्रमण निर्ग्रन्थों का समावेश हो जाता है। धर्माधर्मपक्षमें पंचम गुणस्थानवर्ती जीवों के जितने जितने त्याग प्रत्याख्यान है उनकी अपेक्षा से धर्मपक्ष में व शेष अन्न की अपेक्षा से अधर्मपक्ष समझना चाहिए। अतः पंचम गुणस्थानवर्ती जीवों का समावेश धर्माधर्मपक्ष में हो जाता है। प्रथम चार गुणस्थानवर्ती जीवों का समावेश अधर्मपक्ष में हो जाता है क्योंकि उनमें से किसी भी गुणस्थान में संवर व्रत की प्राप्ति नहीं होती है।

अस्तु, मिथ्यात्वी का गुणस्थान प्रथम है अतः मिथ्यात्वी के संवर नहीं होता है ।^१ कहा है—

अस्स णं सव्वपाणेहिं जाव सव्व सत्तेहिं पक्कक्खायमिति वयमाणस्स
णो एव अभिसमण्णागयं भवइ-इमे जीवा, इमे अजीवा, इमे तस्सा,
इमे थावरा, तस्स ण सव्वपाणेहिं जाव सव्वसत्तेहिं पक्कक्खायमिति
वयमाणस्स णो सुपक्कक्खायं भवइ, दुपक्कक्खायं भवइ ।

—भगवती ज ७। उ २। सू० २०

अर्थात् जो पुरुष जीव, अजीव, वस और स्वावर को नहीं जानता है वह यदि सर्वप्राण, भूत, जीव और सत्त्वों की हिंसा का प्रत्याख्यान करता है तो उस पुरुष का प्रत्याख्यान-सुप्रत्याख्यान नहीं होता, किन्तु दुष्प्रत्याख्यान है ।

यहाँ संवर धर्म की अपेक्षा से मिथ्यात्वी के प्रत्याख्यान-दुष्प्रत्याख्यान कहे हैं । वह मिथ्यात्वी संवर धर्म की अपेक्षा तीनकारण तथा तीनयोग से असंभव, अविरत, पापकर्म का अत्यागी एवं अप्रत्याख्यानी, सक्रिय, संवररहित, एकांतदंड और एकांत अज्ञानी है । सिद्धान्त का निबन्ध है कि प्रथम चार गुणस्थान में संवरव्रत की प्राप्ति नहीं होती है । आचार्य भिक्षु ने मिथ्याती री निर्णयरी ढाल के दोहे में^२ कहा है—

जीव अजीव जाणें नहीं तेहनें, पेंहलें गुणठाणे कह्यो जिणराय ।
त्यारा पच्चखाण क्खा, तिणरों मूढ न जाणे न्याय ॥ १ ॥
पेंहलें गुणठाणे विरत न नीपजें, तिण लेखें क्खा दुपच्चखाण ।
पिण निर्जरा लेखें पच्चखाण निरमत्ता, वत्तम करणी बखाण ॥ २ ॥
पेंहलें गुणठाणे करणी करें, तिणरे दुवें छें निरजरा धर्म ।
जो घणों घणों निरवद प्राक्रम करे, तो घणा घणा कटे छें कर्म ॥ ३ ॥
पेंहलें गुणठाणे दान दया बकी, कीयों छें परत संसार ॥ ४ ॥

—भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर पृष्ठ २५६

(१) दलवै० ज ४, गा १२

(२) भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर खंड १, पृष्ठ २५६

अर्थात् प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव-जीव-अजीव नहीं जानने के कारण उसके प्रत्याख्यान-दुष्प्रत्याख्यान कहे हैं । प्रथम गुणस्थान में व्रत नहीं उत्पन्न होने के कारण उसके प्रत्याख्यान-दुष्प्रत्याख्यान कहे हैं । परन्तु निर्जरा धर्म की अपेक्षा उसके प्रत्याख्यान निर्मल हैं, उत्तम करणी है । शुद्ध करणी करने से मिथ्यात्वो के निर्जरा धर्म होता है । वह जैसे-जैसे निर्वच्य पराक्रम अधिक करता है वैसे-वैसे उसके निर्जरा अधिक होती है । मिथ्यात्वो धान, दवा से संसार अपरात्त से संसारपरात्त होकर मनुष्य किंवा दवायुष्य का बधन किया है । सबर रहित निर्जरा धर्म नहीं है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है । ज्ञान रहित होने के कारण मिथ्यात्वो के संवर व्रत भले हो न हो परन्तु उसका शुद्धपराक्रम—निर्जरा का वस्तु अवश्य बनता है क्योंकि तप को मोक्ष का माग और धर्म का विशेषण बतलाया गया है । उसके व्रत—सवर नहीं होता । आचार्य भिक्षु न कहा है—

देश थकी तो आराधक कहाँ रे, पेंहलं गुणठांगे ते किण न्याय रे ।

विरत नहीं छं तिगरेँ सर्वथा रे, निर्जरा लेखे कह्यो जिणाय ॥२५॥

—भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर खण्ड १, मिथ्यातो रो करणी रा चौपई, ढाल १

अर्थात् मिथ्यात्वो के सब पा प्रकार व्रत का सबर नहीं होता है परन्तु निर्जरा की अपेक्षा से देशाराधक कहा है । मिथ्यात्वो निर्वच्य क्रिया के द्वारा सम्मत्त्व को प्राप्त किया है । सम्मत्त्व के प्राप्त होने से यदि कोई प्रत्याख्यान करे तो उसके सुप्रत्याख्यान हैं, दुष्प्रत्याख्यान नहीं । अतः मिथ्यात्वो-मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सम्मत्त्व प्राप्त करने का अभ्यास करे ।

मिथ्यात्वो के सम्मग्नज्ञान नहीं होता है सम्मग्न ज्ञान को प्राप्ति होने से सबर-चारित्र्य गुण प्रगट हो सकता है । कहा है :—

णत्थि चरित्तं सम्मत्तविहूणं, दंसणे उ भइयव्वं ।

णादंसणस्स णाणं, णाणेण विणा ण हुंति चरणगुणा ।

अगुणस्स णत्थि मोक्खो, णत्थि अमोक्खस्स णिव्वाण ।

—उत्त० अ २५ गा २६ पूर्वार्ध, ३०

अर्थात् सम्मत्त्व के बिना चारित्र्य नहीं होता और सम्मत्त्व होने पर चारित्र्य को भजना है । सम्मग्नदर्शन रहित पुरुष के सम्मग्नज्ञान नहीं होता, सम्मग्नज्ञान

के बिना चारित्र्य गुण-संवर रूप गुण प्रगट नहीं होते । अतः सिद्ध हो जाता है कि मिथ्यात्वी के सम्यग्ज्ञान तथा सम्यग्दर्शन नहीं है अतः उसके संवर धर्म की अपेक्षा प्रत्याख्यान-दुष्प्रत्याख्यान कहे गये हैं । निर्जरा धर्म की अपेक्षा उसके प्रत्याख्यान—शुद्ध हैं, जिनाज्ञा में हैं । श्री मज्झिमाचार्य ने कहा है—

“मिथ्यात्वी नो मास मास क्षमण तप सम्यग्दृष्टि ना चारित्र्य धर्म ने सोलमी कला न आवे एह्वं कह्यो छे । ते चारित्र्य धर्म तो संवर छे तेहने सोलमी कला इ न आवे कह्यो । ते सोलमी कला इज नाम लेइ बतायो । पिण हजार में इ भाग न आवे । तेहने संवर धर्म इज न थी । पिण निर्जरा धर्म आश्रय कह्यो न थी । × × × पिण एतो संवर चारित्र्य धर्म आश्रय कह्यो छे । ते चारित्र्य धर्म रे कोड में ही भाग न आवे । पिण सोलमा रो इज नाम लेइ बतायो ।”

—अमविष्वसन्म अधि १।६। पृ० १६

अर्थात् मिथ्यात्वी के संवर धर्म नहीं होता है परन्तु निर्जरा धर्म होता है । जिस प्रकार अत्रता सम्यग् दृष्टि ज्ञान सहित होने पर भी चारित्र्य के अभाव में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है उसी प्रकार मिथ्यात्वी के सम्यग् भ्रद्धा न होने से मोक्ष नहीं है परन्तु मोक्ष मार्ग का निषेध नहीं है क्योंकि मोक्ष मार्ग की आराधना के वे भी अधिकारी हैं । कहा है —

“पचखाण नाम संवर नो छे । मिथ्यात्वी के संवर नहीं । ते भणी तेहना पचखाण दुपचखाण छे । पिण निर्जरा तो शुद्ध छै । ते निर्जरा रे लेखे निर्मल पचखाण छे । मिथ्यात्वी शीलादिक आदरे, ते पिण निर्जरा रे लेखे निर्मल पचखाण छै । तेहना शीलादिक आज्ञा माही जाणवा ।”

—अमविष्वसन्म १।६ पृष्ठ १६

अर्थात् जो जीव, अजीव, त्रस, स्थावर को नहीं जानता और कहता है कि हमें सर्व जीव के हनन करने का प्रत्याख्यान है । जीव जाने बिना मिथ्यात्वी किसको न हने, किसके त्याग पाले । इस भ्याय से मिथ्यात्वी के दुष्प्रत्याख्यान

कहे हैं ।^१ यदि मिथ्यात्वी क्षीलादिक व्रत को ग्रहण करता है तो निर्जरा की अपेक्षा उसके निर्मल प्रत्याख्यान हैं ।

आचार्य भिक्षु ने जिनम्मा री चौपई, ढाल १ में कहा है :—

ग्यांन दर्शण चारित्तनें तप, एतो मोख रा मारग च्यार रे ।
यां च्यारां में जिणजी री आगना, यां बिना नहीं धर्म लिगार रे ॥२॥
श्री जिण धर्म जिन आगना मझे रे ॥

भिक्षु ग्रंथ रत्नाकर (खण्ड १) पृ० २६५

अर्थात् ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप—ये मोक्ष के चार मार्ग हैं । इनके सिवाय धर्म नहीं हैं । यहाँ दर्शन का अर्थ सम्यक्त्व है । चारित्र रूप सवर मिथ्यात्वी के नहीं होता है, तप की आराधना—मिथ्यात्वी कर सकते हैं । मिथ्यात्वी के ससर्ग से उनका ज्ञान भी अज्ञान कहलाता है अतः सम्यग्ज्ञान नहीं है । अस्तु सम्यग्ज्ञान-सम्यग्दर्शन के न होने के कारण मिथ्यात्वी के सवर हो नहीं सकता है । आगे कहा है—

मिथ्यात छोड़ें समकत आदर-यों रे,
अबोध छोड़ें ने आदरीयों बोध रे ।
उनमारग छोड़ें सनमारग लीयों,
तिण सूं आतम होसी सोध रे ॥४॥

—भिक्षु ग्रंथ रत्नाकर (खण्ड १) पृ० २६८

अर्थात् जब मिथ्यात्वी, मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक्त्व को ग्रहण करता है, अबोध को छोड़कर बोध को प्राप्त होता है तथा कुमार्ग को छोड़कर समार्ग को पकड़ता है उससे उसके आत्मविशुद्धि होती है । जब मिथ्यात्वी विशुद्ध लेख्यादि से सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है तब उसके प्रत्याख्यान-सुप्रत्याख्यान (सवर धर्म की अपेक्षा) हो जाते हैं । सवर धर्म की प्राप्ति से वह चतुर्थ गुणस्थान से भी ऊँचा उठ जाता है । जिन आज्ञा के बाहर की क्रिया में धर्म नहीं हैं चाहे उस क्रिया का आचरण सम्यक्त्वी क्यों न करे—पाप-कर्म का बन्ध होगा । इसके विपरीत

जिन आज्ञा के अंतर्गत की क्रिया—मिथ्यात्वी करे वा सम्यक्त्वी करे—धर्म होगा ।^१

अर्थात् ज्ञान-हीन (सम्बन्ध ज्ञान हीन) होने के कारण मिथ्यात्वी के संवर व्रत भले ही न हो । संवर व्रत नहीं होने के कारण उसके प्रत्याख्यान—निर्जरा धर्म की अपेक्षा दुष्प्रत्याख्यान नहीं कहे जा सकते । बंधे हुए जो उसके पुराने कर्म हैं, उनकी निर्जरा शुभ परिणाम आदि के द्वारा अवश्यमेव होती है—ऐसा सिद्धांत में कहा गया है ।^२ आगे देखिये ३०६ बोल की हुंडी में क्या कहा है ।

“तिण त्याग किबा ते व्रत नहीं नीपजै रे,
ते पिण संवर आश्री जाण रे ।
शुभ जोग बर्त छे, मिथ्याती तणै रे,
तिण रे कर्म निर्जरा, शुद्ध बखाण रे ।
तिण सूं निर्जरा हुबै, तिणसूं जिन आगन्यां रे,
असुद्ध कहै मूछ गिबार हो ।
ठाम ठाम सूत्रे जिन कह्यो रे,
मिथ्याती री करणी जिन आज्ञा मम्हार रे ।”

—३०६ बोल की हुंडी

अर्थात् मिथ्यात्वी के त्याग-प्रत्याख्यान करने पर भी संवर व्रत नहीं होता है । परन्तु शुभ योग से निर्जरा होती है । वह कर्म निर्जरा शुद्ध है । त्याग-स्थान पर आगम में मिथ्यात्वी की करणी को जिन आज्ञा में कहा है—

समकत विण हाथी रा भव मक्के रे,
सुखला री दया पाळी छे ताहि रे ।
तिण परत संसार कीयो दया थकी रे,
जोबों पेंहला गिनाता मांछिरे ॥५२॥
मिथ्याती निरवद करणी करता थकां रे,
समकत पाय पोहता निरवाण रे ।

१ — जिनाजारी चौपई—ढाल २, गा २२, २६।

२ — भगवती ग ६ उ ३१

तिष्ठ करणी ने असुख कई छें पापीया रे,

ते निर चेई पूरा मूढ अयाण रे ॥५३

—मिक्षुग्रन्थ रत्नाकर (खंड १)—मिथ्यासीरी निर्णय

री ढाल २। पु० २६२

अर्थात् मेघकुमार ने अपने पूर्व भव—हाथी के भव में सम्यक्त्व रहित होने पर भी पेर को अढ़ाई दिनरात तक ऊँचा रखा परन्तु खरगोश को नहीं मारा। यह अहिंसा का उन्नत उदाहरण है कि तिर्यंच मिथ्यास्वी भी अहिंसा के प्रतिपालन करने के अधिकारी हैं फलस्वरूप उस अहिंसा के कारण वह हाथी संसारअपरीत से संसार परीत बना। निरवस्था करणी करते हुए मिथ्यास्वी सम्यक्त्व को प्राप्त कर क्रमशः निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। प्रज्ञापना में आचार्य मलयगिरि ने कहा है—

“तस्मान्मिथ्यादृष्टय × × × असयताश्च सत्यप्यनुष्ठाने चारित्र-
परिणाम शून्यत्वात्।

—प्रज्ञापना पद २०। सू १४७०। टीका

अर्थात् मिथ्यादृष्टि के सम्यक्त्व रहित सद्ग्रन्थान होता है, अतः उनके चारित्र रूप सवर नहीं होता। यदि सम्यक्स्वी ने एक भी प्राणी के वध की विरति की है तो उसके देतनः चारित्र रूप सवर होगा ही।^१ भगवान ने चतुर्थ गुणस्थान में भी संवर नहीं कहा है तब प्रथम गुणस्थानमें संवर होनेका प्रश्न नहीं उठ सकता। यदि एक द्रव्य अथवा पर्याय में मिथ्यात्व होता है; तब भी मिथ्यादर्शन विरमण (संवर रूप अवस्था) असंभव है।^२ श्री मज्झिमाचार्य ने प्रथम चार गुणस्थान में संवर नहीं माना है परन्तु अहिंसा और तर—दोनों धर्म स्वीकृत किया है। कहा है—

“संयम ते सवर धर्म अनेतप ते निर्जरा धर्म छै। अने त्याग बिना जीव री दया पाले ते अहिंसा धर्म छै। अने जीव हणबारा त्यागने संयम पिण कहीजे अने अहिंसा पिण कहीजे। अहिंसा तिहाँ संयम नी भजना छै। अने संयम तिहाँ अहिंसा नी नियमा छै।”

१—भगवती ष १७ उ २। सू २६

२—प्रज्ञापना पद २२ सू १६४०। टीका

“य अहिंसा धर्म और तप से पहिला चार गुणठाणा पिण पावै छै ।

—अथविष्वंवनम् अधिकार १।१

अर्थात् मिथ्यात्वी अहिंसा धर्म और तप धर्म की आराधना कर सकते है परन्तु समय रूप संवर धर्म की आराधना नहीं कर सकते हैं ।

सम्यक्त्वी जीव भी अविशुद्ध लेख्या के प्रवर्तन से मिथ्यात्व भाव को प्राप्त हो सकता है । भगवान् ने कहा है—

“पु डरिक और कुण्डरिक दो माई ये । कालांतरमें कुण्डरिकने बैराग्य वृत्तिसे समय ग्रहण किया । समय का बहुत वर्षों तक पालन किया । किन्तु आहारवृत्ति में गूढ़ हो जाने के कारण वह संयम से अष्ट हो गया । संयम छोड़ दिया । राज्य में गूढ़ होकर सम्यक्त्व को लेकर मिथ्यात्व अवस्था में महा कृष्णलेख्या में मरण प्राप्त होकर सातवीं नरक में उत्पन्न हुआ ।”

इस प्रकार संयमी भी अव्युत्प्रेक्ष्या के प्रवर्तन से सबम-सम्यक्त्व को खो देते हैं अतः मिथ्यात्वी सिद्धांत के मर्म को समझे, प्रतिपल जागरूक रहे । सद्बुद्धि से—लेख्या विबुद्धि से अवश्यमेव उसका क्रमिक विकास होगा । कर्म के फल को भोगे बिना छुटकारा नहीं होगा । वास्तव में ही सद्संगति का सबोग और भगवान् का भजन—ये दो चीजें संसार में दुर्लभ हैं—ऐसा तुलसी दासजी ने भी कहा है—

अदुसंगत हरी मजन, तुलसी दुर्लभ दोय ।

सुत दारा अरु लक्ष्मी, पाप के भी होय ॥

सत्तु मिथ्यात्वी क्रोध-मान-माया-लोभ से अधिक से अधिक छुटकारा पाने का प्रयास करे । सद्संगति और नमस्कार महामन्त्र का जाप करे ।

जैन दर्शन में पदार्थ को परिणामी नित्य माना गया है । मिथ्यात्वी परिणामी नित्य से ही आध्यात्मिक विकास करता हुआ सम्यक्त्वी होता है । एकांत नित्य और एकांत अनित्य में मिथ्यात्वी—सम्यक्त्वी हो नहीं सकता । भारतीय

दर्शन में अज्ञा का स्थान सर्वोपरि माना गया है । यथातथ्य वस्तु के अज्ञान को सम्यग्दर्शन^१ कहते हैं । अद्वैत में कहा है—

अज्ञे अज्ञा पश्येह न ।

—अ० १०।१५।१५

अर्थात् हे अज्ञा देखि । तुम हमें अज्ञा को बनाओ । महाभारत में कहा है—

अअज्ञा परमं पापं, अज्ञा पाप प्रमोक्षणी ।

अज्ञाति पाप अज्ञावान्, सर्वा जीर्ण मिथस्त्वचम् ॥

—महा० पर्व ४२।१६४।१५

अर्थात् अअज्ञा महापाप है । अज्ञा पाप से मुक्त करती है । जैसे—सर्प जीर्ण त्वचा को छोड़ देता है, वैसे ही अज्ञा को पाप छोड़ देता है । मनुस्मृति में कहा है—

सम्यग्दर्शनसंपन्नः कर्मभिर्न निबध्यते ।

दर्शनेन विहीनस्तु सत्कारे प्रतिपद्यते ॥७४॥

—मनुस्मृति० अ० ६

अर्थात् जो सम्यग् दर्शन से संपन्न है, वह कर्म का बंधन नहीं करता है इसके विपरीत जो सम्यग् दर्शन से विहीन है वह सत्कार में अटकता-फिरता है । उपनिषद् में ब्रह्म का स्तिष्ठक ही अज्ञा है—ऐसा कहा है ।^२ वैदिक दर्शन में सम्यग्दर्शन व निष्पाददर्शन को क्रमशः विद्या-अविद्या नाम से अभिहित किया गया है तथा बौद्धदर्शन में मार्गी-अमार्गी नाम से अभिहित किया गया है तथा बौद्ध दर्शन में भेद ज्ञान (विवेक ज्ञाति) व अभेद ज्ञान की अविद्या से पुकारा गया है । कुम्भकुम्भाचार्य ने कहा है—

दंष्ट्रणमूढो धम्मो उबद्धो जिणवरेहि सिस्साणं ।

दंष्ट्रं पाहुं दर्शनं प्राभूत—भाषा २

१—सम्यग् दर्शन, सम्बुद्धि, सदबोध, बोधि और सम्बन्ध—ये सब एकार्थक हैं ।

२—सत्य अद्वैतः—तैत्तिरिय ब्रह्मनादबद्धो अनुवाक ४

अर्थात् धर्म का मूल दर्शन (सम्बन्धवर्तन) है। भगवती आराधना में आचार्य
शिवकोटि ने कहा है—

मा काचित् पमाद् सम्मत्तं सम्बन्धवर्तनासहरे।

सम्मत्तं च पवित्रं ज्ञानचरणवीरवतवाम् ॥

जगरस्व, जह दुवारं, मुहस्व चक्षू, तरस्व जह मूलं।

तह ज्ञान सुसम्मतं ज्ञानचरणवीरवतवाम् ॥

—भगवती आराधना गा ७१५, ७३९

अर्थात् नगर के लिये द्वार का, चेहरे के लिये चक्षु का और वृक्ष के लिये मूल
का जो महत्व है, वही महत्व धर्म के लिये श्रद्धा का है। ज्ञान, दर्शन, धीर्य और
तप की प्रतिष्ठा सम्यक्त्व ही है।

जो मिथ्यात्मी करणलविष द्वारा प्रथम सम्यक्त्व के सम्मुख होता है उसके
क्षयोपशम आदि चार लविवर्गों का सद्भाव नियम से होता है। कहा है—

खओवसम-विसोहिदेसण-पाओग्ग-सण्णिदाओ चत्तारि लद्धीओ
करणलद्धिखडवपेक्खाओ सूचिदाओ, ताहि बिणा दंसणमोहोवसा-
मणाए पवुत्तिविरोहादो।

—कथायपाहुड भाग १२ गा ६५ टीका। पृ० २०६

अर्थात् मिथ्यात्मी के करणलविष, सव्यपेक्षक्षयोपशम, विषुद्धि दिखना और
प्रायोग्य संज्ञक—चार लविवर्गों कही गयी हैं क्योंकि उनके बिना दर्शन मोह रूप
के उपशम करने का क्रिया में प्रवृत्ति नहीं हो सकती।

जातिस्मरणज्ञान, धर्मश्रवणः देवधिदर्शन जिन-महिमावर्णन आदि के कारण
भी मिथ्यात्मी-सम्यक्त्व को प्राप्त करता है।^१

कई मिथ्यात्मी अपने उसी भव में सवृद्धि के द्वारा सम्यक्त्व को प्राप्तकर
चारित्र्य ग्रहण कर, केवलज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष पद को प्राप्त किया भी है।
वर्तमान में कई मिथ्यात्मी सवृद्धि के द्वारा सम्यक्त्व प्राप्त करने की प्रवेष्टा
कर रहे हैं और अविष्यत् काल में अनंत जीव सवृद्धि के द्वारा सम्यक्त्व को

१—कथायपाहुड भाग १२ गा ६७ टीका। पृ० २०६

प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। सुयोगवीर्य सूत्र में सम्यग्दृष्टि का पराक्रम संसार का कारण नहीं माना है—बन्धन का कारण नहीं माना है। कहा है—

जेथ बुद्धा महामागा वीरा समत्तदंसिणो ।

सुद्धं तेसि परवकत अफलं होइ सब्वसो ॥

—सुयोगवीर्य १।८।२४

अर्थात् सम्यग्दृष्टि के शुद्ध पराक्रम को निर्बन्धन का कारण माना गया है परन्तु संसार का कारण नहीं हो सकता है। यहाँ सम्यग्दृष्टि के अशुद्ध-पराक्रम का कथन नहीं किया गया है। जैसे मिथ्यादृष्टि का अशुद्ध पराक्रम सावद्य है वैसे ही सम्यग्दृष्टि का अशुद्धपराक्रम सावद्य है। जैसे सम्यग्दृष्टि का शुद्ध पराक्रम निरवद्य है वैसे ही मिथ्यादृष्टि का शुद्ध पराक्रम निरवद्य है। मिथ्यात्वी को प्रथम गुणस्थान में रखा है। गुणस्थान निरवद्य है। श्री मज्झाचार्य ने भ्रमविध्वंसनम् के प्रथम अधिकारी में कहा है—

“मिथ्यात्वी प्रथम गुणठाणे अनेक सुलभ बोधि जीव सुपात्रदान देई, दया पालन कर, तपस्या शीलदि भली उत्तम करणी, शुभयोग, शुभलेश्या, निरवद्य व्यापार थी परित संसार कियो छै। ते करणी शुद्ध आत्मा माहिली छै। ते करणी लेखै देशयकी मोक्ष मार्ग को आराधक कह्यो छै।”

—भ्रमविध्वंसम् अधि० १

अर्थात् मिथ्यात्वी सुपात्र दान देकर, शील का पालन कर आवि निरवद्य अनुष्ठान से परित संसार कर सकता है। भगवती सूत्र के २४ वें शतक में मिथ्यादृष्टि-मिथ्यात्वी के प्रवृत्त अध्यवसाय तथा अप्रवृत्त अध्यवसाय-दोनों माने गये हैं—यह निर्विवाद है कि प्रवृत्त अध्यवसाय—निरवद्य अनुष्ठान हैं।

मिथ्यात्वी की सद्क्रिया यदि अध्यात्म का हेतु नहीं बनती तो उसके लिये अग्रिम विकास के द्वारा नहीं चलते। वह हमेशा मिथ्यादृष्टि का मिथ्यादृष्टि ही बना रहता। लेकिन ऐसा नहीं होता। सबके लिए अध्यात्म विकास का द्वारा समान रूप से खुला हुआ है। अवध्य (मिथ्यादृष्टि) सद् क्रिया करता भी है तो वह भौतिक सुखों की उपलब्धि के लिये करता है। उसके मन में कभी भी

मोक्षमार्ग को प्राप्त करने की भावना नहीं उठती। अस्तु अथर्व के लिये भी अथर्वमार्ग विकास का रास्ता बंद नहीं है। सत्प्रवृत्त करते समय उसके भी कर्म निर्धारण होता है। अथर्व (मिथ्यादृष्टि) सद् प्रयत्न के द्वारा सम्बन्ध को प्राप्त कर लेता है।

अब प्रश्न उठता है कि मिथ्यात्वी किस प्रकार की सद्क्रिया-सबनुष्ठान करे कि जिससे उनकी आत्मा का विकास उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहे। सावध और निरवध के भेद से करणी क्रिया दो प्रकार की कही गई है। सावध करणी पाप सहित होती है व निरवध करणी पाप रहित; सावध करणी को भगवान् आज्ञा नहीं देते हैं।^१ अब हमें यह बताना करना है कि मिथ्यात्वी को निरवध—शुद्ध क्रिया करने का अधिकार है या नहीं। जिस प्रकार अमृत को यदि अन्नानी भी पीयेगा तो वह फल दिये बिना नहीं रहना, उसी प्रकार निरवध क्रिया मिथ्यात्वी भी करेगा तो वह फल दिये बिना नहीं रहती। निरवध क्रिया संवर और निर्जरा के भेद से दो प्रकार की होती है। संवर का अर्थ है कर्मों के आने के द्वारों को रोकना व निर्जरा का अर्थ है—कर्मों को तोड़ना। संवर व्रत तो मिथ्यात्वी उपाज्जन नहीं कर सकता है। चूंकि पहले गुणस्थान से बोधे गुणस्थान तक संवरतत्त्व की प्राप्ति नहीं होती है। मिथ्यात्वी को जोबादि नव तत्त्वों की सम्यग् कृति से जानकारी, सम्यग् श्रद्धा हुए बिना संवर व्रत की प्राप्ति नहीं होनी है। आगमों में मिथ्यात्वी के प्रत्याख्यान-दुःप्रत्याख्यान कहे गये हैं। क्योंकि उनके संवर व्रत की प्राप्ति नहीं होती है—

मिथ्यात्वी यथाशक्ति दान-शौच तप-भाषना—इन चार मार्गों को आराधना कर सकता है। जिससे आत्मा की शुद्धि होती है उसे धर्म कहते हैं—जैसा कि युग प्रधान आचार्य तुलसीने जैन सिद्धांत दोषिका के सातवें प्रकाश में कहा है—

“आत्मशुद्धिसाधनं धर्मः ॥२३॥

चूंकि तप धर्म की आराधना से मिथ्यात्वी के आत्म शुद्धि—आत्म उज्ज्वलता होती है इसी दृष्टिकोण को लेकर ही मिथ्यात्वी को मोक्ष मार्ग

का देश आराधक भगवती सूत्र के टीकाकार ने गो स्वीकार किया है ।^१ टीकाकार ने सिद्ध किया है कि मिथ्यात्वो सद्क्रिया कर मोक्षमार्ग की आसक्ति आराधना कर सकता है । परन्तु श्रुत की आराधना करने की क्षमता उसमें नहीं है—“श्रुत लब्धेन ज्ञानवर्शनयोग्यं हीत्वात्”^२ अर्थात् श्रुत लब्ध से ज्ञान और दर्शन दोनों का ग्रहण हो जाता है । संवर धर्म की आराधना नहीं होने से क्या मिथ्यात्वो तप धर्म—निर्जरा धर्म की आराधना नहीं कर सकते कारणे कार्योपचारात् तपोऽपि निर्जराशब्दवाक्यं भवति—जैन-सिद्धांतदीपिका ५।१५) कारण मे कार्य का उपचार होने से तप को भी निर्जरा कहते हैं । सूत्र में यह कहीं नहीं कहा गया है कि जिसके संवर धर्म नहीं होता—उसके निर्जरा धर्म भी नहीं होता, अस्तु मिथ्यात्वो भी तप और अहिंसा धर्म की आराधना करने के अधिकारो माने गये हैं ।

आत्म विकास की अभिलाषा से शुद्ध क्रिया करते हैं वहाँ मिथ्यात्वो के सकाम निर्जरा होतो है । जैसा कि युगप्रधान अचार्य तुलसी ने जैनसिद्धांत दीपिका में कहा है ।—

सहकामेन मोक्षाभिलाषेण विधीयमाना निर्जरा-सकामा ।
तदुपरा अकामा । द्विधाऽपि सम्यक्त्वीनां मिथ्यात्वीनां च ।

—जैन सि० प्रकाश ५ सू १४

अर्थात् निर्जरा दो प्रकार की होती है—सकाम और अकाम । मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से की जाने वाली निर्जरा सकाम और इसके अतिरिक्त निर्जरा अकाम होती है । यह दोनों प्रकार की निर्जरा सम्यक्त्वो और मिथ्यात्वो दोनों के होती है । श्री मज्झिमाचार्य ने अमविष्वंसनम् में कहा है—

‘जे अव्रती सम्यग्दृष्टि रे त्याग बिना शीलबुद्धि पास्यां व्रत
नीपजे नहीं तो मिथ्यात्वो रे व्रत किम निपजे । जिम अव्रती सम्यग्-

(१) देशराहणं त्ति (बाकतपत्नी) स्तोत्रमंश मोक्षमार्गस्वाराधयतीत्यर्थः सम्यग्बोध-
रहितत्वात् क्रियापरत्वात् ।

—भगवती श ५। उ १०। सू ४५०—टीका

(२) भगवती श० ५ । उ० १० । सू ४५० - टीका

दृष्टि रे शीलादिक थी धनीनिर्जरा हुवे छै । तिम प्रथम गुणठाणै
पिण सुपात्र दान देवे, शीळ पाळे, दयादिक भळी करणी सू निर्जरा
हुवे छै ।'

—अमविध्वंसनम् अधिकार १।१० पृ० २०

अर्थात् जैसे अन्नत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानवर्ती जीवों के त्याग बिना शीला-
दिक का पालन करने से व्रत रूप संवर नहीं होता; वैसे ही मिथ्यात्वी के व्रत रूप
संवर कैसे हो सकता है । जैसे सम्यग्दृष्टिके शीलादिकसे बहुत निर्जरा होती है ।
वैसे ही प्रथम गुणस्थान में भी सुपात्र दान देने से, दया आदि सम्यग् करणी से
निर्जरा होती है ।

अतः मिथ्यात्वी के संवर नहीं होता है । परन्तु सद्क्रिया से निर्जरा होती
है । निर्जरा की अपेक्षा उसके प्रत्याख्यान निर्मल हैं ।

२ : मिथ्यात्वी को सुव्रती कहा है

जैन दर्शन इयाद्वाद, अपेक्षावाद या अनेकांतवाद को लेकर चलता है ।
जैन दर्शन किसी भी वस्तु को एक दृष्टि से नहीं देखता है, क्योंकि वस्तु को एक
दृष्टिकोण से देखने से विविध प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं । वस्तु अनंत-धर्मात्मक
होती है । जैनदर्शन कहता है कि यह भी हो सकती है परन्तु यह नहीं कहता है
कि यह ही होगी । 'भी' और 'ही' के प्रयोगों की ओर थोड़ा दृष्टिपात कीजिये ।
'ही' शब्द का प्रयोग करने से ऐकांतिक दृष्टिकोण का बोध होता है तथा 'भी'
शब्द का प्रयोग करने से अनेकांतिक दृष्टिकोण का ।'

अस्तु, मिथ्यात्वी के विषय में आगमों में जो अनेक अपेक्षाओं से कहा गया
है, उन्हें इयाद्वाद की कसौटी पर कसकर देखिये ; जिससे आपको महसूस होगा
कि मिथ्यात्वी भी वर्म की आराधना करने के अधिकारी माने गये हैं ।

१—मगवती सूत्र (शतक ७ उ० २) में मिथ्यात्वीके प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान
कहे हैं, क्योंकि उसके संवर-व्रत की निष्पत्ति नहीं होती । संवर व्रत की अपेक्षा से

उसके प्रत्याख्यान-दुष्टप्रत्याख्यान कहे गये हैं जिसका समर्थन ३०६ बोल की हुंकी में (४।१८।१६) किया गया है ।

२—मिथ्यात्वी को शुद्ध क्रिया की अपेक्षा से उत्तराख्यान सूत्र में (अ० ७। पा० २०) सुव्रती कहा गया है अर्थात् उसका शुद्ध पराक्रम सुव्रत है, जिसका समर्थन भ्रमविश्वसतम् के पहले अधिकार में श्री मञ्जवाचार्य ने किया है ।

ओ (मिथ्यात्वी)—गृहस्थाश्रम में रहते हुये ओ विविध प्रकार की विजाओं के द्वारा सुव्रत वाले अर्थात् प्रकृति-भद्रता आदि गुण वाले हैं वे मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं क्योंकि प्राणी, सत्य कर्म वाले होते हैं अर्थात् जैसा शुभ या अशुभ कर्म करते हैं वैसा ही शुभ या अशुभ फल पाते हैं ।

अतः मिथ्यात्वी को शुद्धक्रिया—निर्जरा धर्म की अपेक्षा सुव्रती कहने से किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं आती । ओ मञ्जवाचार्य ने कहा है—

“बली मिथ्यात्वी ने भली करणी रे लेखे सुव्रती कह्यो छै ।”

“मिथ्यात्वी अनेक भला गुणां सहित (प्रकृति भद्रपरिणाम, क्षमादि गुण) ने सुव्रती कह्यो । ते करणी भली आज्ञा मांहीं छै । अने जे क्षमादि गुण आज्ञा में नहीं हुवे तो सुव्रती क्यूँ कह्यो । ते क्षमादि गुणारी करणी अशुद्ध होवे तो कुव्रती कहता । ए तो सांप्रत भली करणी आश्रय मिथ्यात्वी ने सुव्रती कह्यो छै × × × ते निर्जरा री शुद्ध करणी आश्रय कह्यो छै ।

—भ्रमविश्वसतम् अधिकार १।५

अर्थात् मिथ्यात्वी को निरवयव क्रिया की अपेक्षा सुव्रती कहा गया है । मिथ्यात्वी के क्षमादि गुण-सुव्रत हैं । अस्तु निर्जरा की शुद्ध करणी की अपेक्षा—मिथ्यात्वी को सुव्रती कहा गया है । यदि मिथ्यात्वी लीलादिका आचरण करता है तो निर्जरा की अपेक्षा निर्मल प्रत्याख्यान है । कहा है—

१—वेमायाहिं सिक्खाहिं, जे णरा गिहि-सुज्वया ।

उर्वेति माणुसं जोणि —कम्मसञ्जा हु पाणिणो ।

—उत्त० अ ७, पा २०

“प्रथम गुणठाणे मिथ्यास्त्री रा सुपात्र दान, शीलादिक ए पिण मला गुण आज्ञा माही कहिणा पडची।”

—भ्रमविष्वसनम् १।११। पृ० २१

अर्थात् प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव—मिथ्यास्त्री का सुपात्र दान देना, शीलादिक पालन करना—ये सब सम्यग् क्रिया—मगवान की आज्ञा में हैं। कहा है—

बली ते मिथ्यास्त्री ना दान शीलादिक अशुद्ध कया। तेइनो न्याय इस छे अशुद्ध दान कुपात्र ने देवो, कुशील ते खोटो आचार तप ते अग्नि नो तापवो, भावना ते खोटी भावना, भणवो ते कुशास्त्र नो—ए सर्व अशुद्ध छै। ते कर्मबंधन रा कारण छै पिण सुपात्र दान देवो, शील पालवो, मास खमणादिक तप करवो—मली भावनानु भाविवो, सिद्धांत नो सुणवो। ए अशुद्ध नहीं छै एतो आज्ञा माही छै।

—भ्रमविष्वसनम् अधिकार १,११। पृ० २१,२२

अर्थात् यदि मिथ्यास्त्री कुपात्र दान देता है, अनाचार का सेवन करता है, अग्नि का आरम्भ-समारम्भ करता है, कंदर्प आदि अशुभ भावना का चिंतन करता है, कुशास्त्र का अध्ययन करता है आदि अशुद्ध पराक्रम है, कर्म बंधन के कारण हैं। इसके विपरीत सुपात्र दान देना, शील पालन करना, मास क्षमण आदि तप करना, अनिश्चादि सद्भावनाओं से भावित रहना, सूत्र-सिद्धांत का श्रवण करना—ये शुद्ध पराक्रम हैं, जिनाज्ञा के अन्तर्गत की क्रिया हैं। इन सद्क्रियाओं की अपेक्षा मिथ्यास्त्री को सुव्रती कहा है।

वद्यपि सर्व आराधना तथा सम्यक्त्व की आराधना की अपेक्षा मिथ्यास्त्री को अनाराधक कहा है।^१ परन्तु देव आराधना तथा निर्जरा धर्म की अपेक्षा आराधनक कहा है।^२ श्री मञ्जयाचार्य ने कहा है—

“ज्ञान बिना जे करणी करे ते देव आराधक छै। × × × !
सर्वथकी तथा संवर आश्री आराधक न थी। अने निर्जरा आश्री तथा

१—उपवाही सूत्र सूत्र ६६ से ११४

२—भ्रमविष्वसनम् अधिकार १।११। पृ० २५

‘श्रेष्ठ’की आराधक तो छै। पिण जाबक “किञ्चिन्मात्र पिण आराधक न थी एहबी ऊँची थाप करणी नहीं।”

—अमविष्वसनम् अधिकार १।१४। ५० २५

अर्थात् संवर की अपेक्षा मिथ्यात्वो को आराधक नहीं कहा है परन्तु निर्जरा की अपेक्षा आराधक है। किञ्चित् भी मिथ्यात्वो आराधक नहीं है ऐसी ऊँची स्थापना नहीं करनी चाहिए। अतः शुद्ध क्रिया की अपेक्षा सुन्नतो कहा है।

३ : मिथ्यास्वी और अणुव्रत

आज इस भौतिकवादी युग में युगप्रधान आचार्य सुन्नतो ने अहिंसा, क्षय, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह—इन पाँच अणुव्रतों के बहुत सुन्दर नियमों की रचना की है। आपने विषय को एक महान देन दी है।

अणुव्रतों को प्रत्येक व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। प्राणीमात्र के लिए ग्रहण योग्य नियम हैं, चाहे मिथ्यास्वी भी क्यों न हो। यदि मिथ्यास्वी उन नियमों का यथाशक्ति पालन करे, उनके अनुसार आचरण करे तो मिथ्यास्वी अपनी आत्मा का विकास उत्तरोत्तर कर सकता है। कतिपय प्रमुख विद्वानों से सुना जाता है कि अणुव्रती संघ के नियमों के अनुसार कदम उठाया जाय तो व्यक्ति अपनी आत्मा का उत्थान जल्द ही कर सकता है।

प्रश्न उठ सकता है कि यदि कोई मिथ्यास्वी अहिंसादि अणुव्रतों के नियमों को ग्रहण कर, उनका पालन विधिवत् करता है तो उसे अणुव्रती नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अणुव्रती शब्द संवर की ओर संकेत करता है।

प्रश्न कुछ ठेका है। पहले कहा जा चुका है कि यद्यपि मिथ्यात्वो के संवर-व्रत समुत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि सम्प्रकृष का अभाव है^१ लेकिन निरवद्य क्रिया से निर्जरा धर्म हो सकता है। मिथ्यास्वी के लिये इस निरवद्य क्रिया के दृष्टिकोष की अपेक्षा उत्तराध्ययन सूत्र में सुन्नतो शब्द का व्यवहार हुआ है अर्थात् उसको शुद्ध क्रिया—सुन्नत है जिसे श्रीमन्नवाचार्य ने अमविष्वस-

१ —नरिण चरितं सम्मत्तं, विदुषः वंसणे उग्रयम् ॥

समत्तचरित्ताहं जुगर्षं, पुण्यं च सम्मत्तं ॥

नम में प्रमाणित किया है। जब निर्जरा धर्म की अपेक्षा मिथ्यात्वी के लिये सुत्रती शब्द का व्यवहार हुआ है तब निर्जरा धर्म की अपेक्षा—सूत्र क्रिया की अपेक्षा मिथ्यात्वी के लिये अणुव्रती शब्द का व्यवहार करना चाहिये। बोधा तर्क चाहे कितना भी क्यों न किया जाय; उसका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि तर्क करो रहस्य बहुत लम्बी-चोड़ी होती है। अणुव्रती और सुत्रती की ओर दृष्टि-पात कर झूले दिवाग से सोचिये अर्थात् अणुव्रती और सुत्रती दोनों को तुल्यतामक दृष्टि से देखिये। मिथ्यात्वी के अणुव्रत-सूत्र क्रिया—निर्जरा धर्म की अपेक्षा बहुत सुन्दर है।

अणुव्रत नियमों को आप जानते ही होंगे कि वे बुराईयों का प्रतिहार करने के लिये एक प्रकार का सुशस्त्र हैं। उनके नियम भी अच्छे हैं। हर व्यक्ति इन्हें अपना सकता है। इन नियमों को ग्रहण कर, इनका विविधत् पालन किया जाय तो हर एक व्यक्ति, यहाँ तक कि मिथ्यात्वी भी आत्मा को उज्ज्वल बना सकता है। इस प्रकार उसके आत्मा की उज्ज्वलता क्रमशः होते-होते, उसका ज्ञान, जो मिथ्यात्वी के संसर्ग से अज्ञान कहलाता था, वह सम्बन्ध की प्राप्ति होने से सम्यग्ज्ञान कहलाने लगेगा। बुराईयों को सदेवने के लिए 'अणुव्रत' एक अमोघ सस्त्र है। अन्ततः बुराईयों का नाश होने पर (अनंतानुबंधी अतुष्क—क्रोध, मान, माया, शोभादि) ही तो सम्यग्दर्शन आदि सत्गुणों की प्राप्ति होती है। सम्यग्दर्शन आत्मा की निर्मल अवस्था है।

उपर्युक्त त्वाय से यदि मिथ्यात्वी पौष अणुव्रतों के नियमों का यथाविधि पालन करे तो निर्जरा धर्म की अपेक्षा उसके लिये अणुव्रती शब्द का व्यवहार किया जाय तो उसमें आपत्ति का प्रश्न आ ही कैसे सकता है? अणुव्रती शब्द का अर्थ है—छोटे-छोटे नियमों-व्रतों का पालन करने वाले।

उपवाई तथा जगदीश सूत्र के आचार पर बहु हय कह सकते हैं कि यदि मिथ्यात्वी सर्वसंगति करे तो बहुत-से कर्मों की निर्जरा कर, सम्बन्ध को प्राप्त कर लेता है। आचारंग सूत्र के छठे अध्याय के दूसरे उद्देशक में कहा गया है कि जो आत्मा का उत्सर्जन करके चलता है, उसे जगवान ने ज्ञान-रहित कहा है।

तब फिर आज्ञा के बाहर की करबी में धर्म व पुण्य का बंध हो ही कैसे सकता है ? प्रश्नोत्तर तत्त्वबोध में श्री गजबयाचार्य ने कहा है—

आज्ञापिण देवै नही, तिहाँ धर्म तणो नही अंस । २६
ते धर्म-पुण्य पिण को नही, धर्म जिन आज्ञा मांही ।

—सुमद्राधिकार

संवर नें बलि निरजरा, दोय प्रकारे धर्म ।
जिन आज्ञा में ए बिहुं, ते थी शिवपुर पर्म ॥ २७ ॥

—गोलाकाधिकार

तो सावय मांही धर्म पुण्य, केम कहीजे तेह । १६
सावय पाप सहित मै, धर्म पुण्य किम थाय । १७

—धर्मार्थहिसाधिकार

जिन आज्ञा चित्त स्थाप रे, आज्ञा बिन नहि धर्म पुण्य
सावय कार्य ताहि रे, गृही कीधें पिण पाप छै ।
अनुमोवै मुनिराय रे, प्रायश्चित्त आवै तसू ॥

—प्रश्नोत्तर तत्त्वबोध

अर्थात् जिन आज्ञा के अन्तर्गत की सवनुष्ठाननिक क्रिया करने से धर्म तथा पुण्य होता है, परन्तु आज्ञा के बाहर की क्रिया में नहीं । जब सावय क्रिया की अनुमोदना करने से मुनिराय को प्रायश्चित्त आता है तब आप सोचिये कि सावय-अनुष्ठान में धर्म कैसे हो सकता है ? आचारांग अ० ४।४ में कहा गया है कि जो विलज्जा को नहीं जानता है उसे सम्मत्त्व की प्राप्ति होनी महादुर्लभ है ।

अस्तु मिथ्यात्वी अणुव्रतों को ग्रहण कर अपना आध्यात्मिक विकास कर सकता है । जिस प्रकार आगधों में^१ बालकपत्नी (मिथ्यात्वी का विलिष्ट तप) के लिये भविष्यात्मा अणगर का व्यवहार है उसी प्रकार छोटे-छोटे व्रतों का पालन करने वाले मिथ्यात्वी के लिये अणुव्रती, शब्द का का व्यवहार क्यों नहीं होगा अर्थात् अवयव होगा ।

आर्थविकास के मार्ग पर चलने वाले सब लोग समान अधिकार नहीं होते। कोई ऐसा दृढ़ होता है जो मन, बल और काम से सब पक्षों को जोड़कर एकमात्र आर्थविकास को अपना ज्येष्ठ बना लेता है। वह आचार्य वर्म के अन्याय धर्म को स्वीकार कर लेता है। किन्तु गृहस्थाश्रम में विविध प्रकार के मनुष्य होते हैं—सम्बन्धदृष्टि भी होते हैं, मित्रादृष्टि भी और सम्बन्धमित्रादृष्टि भी। कतिपय सम्बन्धदृष्टि मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहते हुए पूर्ण त्याग का सामर्थ्य न होने पर भी त्याग की भावना से ब्यासकि अहिंसादि पाँच अनुष्ठानों को स्वीकार करते हैं; वे पंचम गुहस्थानवर्ती होते हैं। उनके प्रत्याख्यान संस्कार धर्म की अपेक्षा सुप्रत्याख्यान हैं क्योंकि वे सम्यक्त्वो हैं। तीसरे गुहस्थान की स्थिति मात्र अंतर्मुहूर्त की है। वे सम्बन्धमित्रादृष्टि होते हैं वे किसी भी प्रकार का प्रत्याख्यान नहीं करते हैं परन्तु पूर्व प्रत्याख्यान की अपेक्षा—निर्जरा धर्म की अपेक्षा प्रत्याख्यानी जो हो सकते हैं, संस्कार ज्ञान नहीं होता है।

मित्रादृष्टि और वैराग्यभावना से अहिंसादि अनुष्ठानों को ग्रहण कर सकते हैं। यथा—

- १—क्रोधादिबश किसी को गाली न देना।
- २—जल में डुबोकर प्रस प्राणियों की हत्या न करना।
- ३—कूटतोल-कूटमाप न करना।
- ४—स्त्री-पुरुष की मर्मभेदी बात प्रकाशित न करना।
- ५—किसी पर कूड़ा आल न देना।
- ६—असत्य बोलने का उपदेश न देना।
- ७—चोर की चुराई हुई वस्तु न लेना।
- ८—चोर को चोरी करने में सहायता न देना।
- ९—वस्तु में मेल-संमेल न करना—यथा—अच्छी वस्तु दिखाकर बिक्री के समय नकली वस्तु देना।
- १०—परस्त्री व वेश्या गमन न करना।
- ११—परिग्रह की मर्यादा उपरांत रखने का प्रत्याख्यान करना।
- १२—पैशुन्य-चूगली न करना।
- १३—रुद्र वचन का व्यवहार न करना आदि।

अणु का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ मंगल, समस्त पापों के गह अवकार को नष्ट करने वालो, सूर्य के समान अथार्थ वस्तु रूप को प्रकाशित करने वाली जिनेन्द्र भगवान् की बाणी सदा उत्कर्षवालिनी होकर दीव्यमान है। अतः मिथ्यात्वी-साधुओं की संगति में रहकर ओता बने। भगवद् बाणी पर चिंतन करे। मिथ्यात्वी परिणामी है अतः वह अणुव्रत के माध्यमसे सम्मत्स्वी भी हो सकता है। यद्यपि अभव्य के कर्म चिकने हैं, इतने चिकने हैं कि वे मिथ्यात्व से छुटकारा नहीं पा सकते। उसके कर्मों का मूल से नाश नहीं होता। वह उनका स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है, जल का स्वभाव ठंडा है वैसे ही अभव्य में मोक्ष गमन की अयोग्यता है। फिर भी वह सद्क्रिया करने का अधिकारी है। देखा जाता है कि अभव्य सद्क्रिया से क्रमशः आध्यात्मिक विकास करते हैं। वे भी निर्जरा धर्म की अपेक्षा अणुव्रती हो सकते हैं। कतिपय अभव्य भी आजीवन ब्रह्मचर्यव्रत को भी धारण करते हैं।

सिद्धांत ग्रन्थों के अध्ययन करने से मालूम होता है कि मिथ्यात्वी भी अणुव्रत नियमों को ग्रहणकर संसार अपरीत से संसार परीत हुआ। मरण के समय काल प्राप्त होकर अच्छे कुल में मनुष्य रूप में अवतरित हुआ। अथवा देवत्व को प्राप्त किया।^१ यदि सम्मत्स्वी भी अज्ञान, प्रमाद आदि दोषों का सेवन बहुलता से सेवन करते हैं तो वे सम्मत्स्व से भ्रष्ट हो सकते हैं। अतः मिथ्यात्वी प्रमाद को छोड़े, धर्म क्रिया दत्तचित होकर करे। विषय भोगों में आसक्त रहना, अशुभ क्रिया में उद्यम तथा शुभ उपयोग का न होना प्रमाद है। मिथ्यात्वी अथाशक्ति प्रमाद से दूर रहने का अभ्यास करे।

अणुव्रत के माध्यम से मिथ्यात्वी स्थूल रूप क्रोध, मान, माया, लोभ पर विषय प्राप्त कर सकता है। दोषों से छुटकारा पाने के लिये अणुव्रत एक तीव्र हथियार है। न्यायशास्त्र में जिस ज्ञान का विषय सत्य है उसे सम्मत्ज्ञान कहते हैं।

उपरोक्त अणुव्रत नियमों का मिथ्यात्वी प्रत्याख्यान कर सकता है। यद्यपि संवरधर्म की अपेक्षा उसके प्रत्याख्यान-दुःप्रत्याख्यान हैं परन्तु शुद्ध क्रिया—निर्जरा

धर्म की अपेक्षा उसके प्रत्याख्यान-सुप्रत्याख्यान है। निर्जरा धर्म की अपेक्षा उसके लिये 'अणुव्रतों' लब्ध का व्यवहार किया जाय तो आनन्द सम्मत बात होगी।

चूँकि प्रत्येक व्यक्ति छोटे बच्चा बड़े, सुखम अथवा बाधर —सब प्रकार के जीवों की हिंसा का त्याग नहीं कर सकते। अतः मिथ्यात्वी साधुओं की संगति में रहने का अम्बास करे। 'अणुव्रत' के रहस्यको समझने का प्रयास करे। जीवन क्षण-भंगुर है, काया अस्थिर है, यौवन बचल है—ऐसा समझकर सद्क्रियायें दस्त-चित्त होकर करे। कतिपय मिथ्यात्वी भी सद्क्रियाओं के द्वारा क्रमशः आध्यात्मिक विकास करते रहते हैं। सुख-दुःख—दोनों का फल भोगना पड़ता है, बिना भोगे छुटकारा नहीं है। जयाचार्य ने कहा है कि पुण्य-पाप, सुख-दुःख के कारण हैं। कोई दूसरी चीज नहीं है—ऐसा विचार करना चाहिये।^१ मिथ्यात्वी के जो परस्पर अणुव्रत नियमों के ग्रहण करने में तरतमता रहती है। कतिपय मिथ्यात्वी गृहस्थाश्रम को छोड़कर जाकीर्न ब्रह्मचर्य व्रत की साधन करते हैं और विविध प्रकार के अणुव्रतों को ग्रहण करते हैं। मिथ्यात्वी का सद्-अनुष्ठानिक प्रयास—आत्मोत्कर्ष का मार्ग है। जिनका विषय असत्य हैं उसे मिथ्याज्ञान कहा जाता है। अध्यात्म शास्त्र में यह विभाग गौण है। यहाँ सम्बन्धज्ञान से उसी ज्ञान का ग्रहण होता है जिससे आत्म का विकास हो और मिथ्याज्ञान से उसी ज्ञान का ग्रहण होता है जिससे आत्मा का पतन हो या संसार की बद्धि हो।

अस्तु मिथ्यात्वी कन्दर्प भावना, आभियोगिकी भावना, किम्बिची भावना, मोह भावना और आसुरी भावना—जो दुर्गति की हेतुभूत है और मरण के समय इन भावनाओं से जीव विराधक हो जाते हैं—छोड़ने का प्रयास करे। शुभ भावनाओं में अपना ध्यान केन्द्रित करे।

जो मिथ्यात्वी जिन वक्तों में अनुरक्त हो जाते हैं वे अणुव्रत के माध्यम से

१—पुण्य-पाप, पूर्व कृत सुख दुःख ना कारण रे,

विष अन्ध जन नहीं; एम करे विचारण रे।

भावें भावना । —आराधना की आठवीं डाल या १-

‘ब्रह्मसमी दम्पिका मेवम कर लक्ष्मी है । अणुवत् बुराश्यों को दूर करने के लिए तीक्ष्ण कुल्हाड़ी के समान है । श्री मन्वन्तार्याय ने कहा है—

“प्रथम गुणठाणे शुक्ल लेख्या वर्तते वेलां आर्त्त रुद्रध्यान तो वञ्च्यो छै अने धर्मध्यान पावे छै ।”

—अमविश्वंस्तनम् अधिकार १।१५

अर्थात् प्रथम गुणस्थान में जब शुक्ललेखा का प्रवर्तन होता है तब आर्त्तध्यान और रौद्र ध्यान का निषेध किया गया है और धर्म ध्यान होता है । भगवान् ने कहा है—

अट्टरुहाणि वलिजन्ता, धम्म-सुक्काणि म्हाअए ।

—उत्त० अ ३४, गा ३१

अर्थात् आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान को छोड़ कर धर्मध्यान और शुक्लध्यान ध्याये । मिथ्यात्वी में शुक्लध्यान नहीं होता है परन्तु धर्मध्यान हो सकता है अस्तु शुक्ललेखा का लक्षण धर्मध्यान भी है । अतः प्रथम गुणस्थान में शुक्ल-लेखा भी होती है । तेजो और पद्म लेखा के न होने का प्रबन्ध भी नहीं उठता है । तेजो आदि तीन विशुद्ध लेखा से मिथ्यात्वी आध्यात्मिक विकास की भूमिका की उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकता है ।

जीवन विकास का ‘अणुवत्’ एक अच्छा उपक्रम है । मृग प्रधान आचार्य तुलसी ने ‘अणुवत् ध्यान्दोलन भी चालू कर रखा है । मिथ्यात्वी के आत्मविकास में अणुवत् निबन्धनी काफी उपयोगी सिद्ध हुई है । मिथ्यात्वी धर्मध्यान का अधिकारी हो सकता है—ऐसा आगम के अनेक स्थान पर विवेचन मिलता है । मिथ्यात्वी के बितने पदार्थों पर सच्ची श्रद्धा है वह गुण निष्पन्न जाय है तथा बितने अणुवत् को ग्रहण किया है तथा और भी अणुवत् नियमों को भी ग्रहण करने की आज्ञा रखता है वह भी गुण निष्पन्न जाय है ।

अबः प्रवृत्त करण की प्राप्ति के पूर्व भी मिथ्यात्वी के विशुद्धि होती है । कथायपाहुड की चूर्णी में ब्रह्मवृषभाचार्य ने कहा है—

पुर्वं पि अंतोमुहुत्तप्पहुडि अणंतगुणाए विबोहीए विमुडम्ममाणो आगदो ।

—कथायपाहुड गा २४। चूर्णी । भा० १२। पृ० २००

अर्थात् केवल अवः प्रवृत्तकरण के आरम्भ के समय से ही मिथ्यात्वी परिणाम विवृद्धि रूप कोटि को स्पर्श नहीं करता, किन्तु इसके पूर्व ही अन्तर्मुद्रित से लेकर अन्तर्गुणी विवृद्धि से विवृद्ध होता हुआ आता है। उत्तरोत्तर विवृद्ध अवस्था में लेबया भी तेजो वदुम-शुक्ल—इन तीनों में से किसी एक विवृद्ध लेबया होती है। आचार्य बीरसेन ने कहा है—

मिथ्यात्वभगवत्तद्विदुस्तरादात्मानमुद्धर्त्तमनसोऽस्य सम्यक्स्व-
रत्नमलम्बपूर्वमासिखाद्यिषोः प्रतिक्षणं क्षयोपशमोपदेशलब्ध्यादिरुप-
वृद्धिसामर्थ्यस्य सवेगनिर्वेदाभ्यामुपर्युपरि उपनीयमानहर्षस्य समयं
प्रत्यनन्तगुणविवृद्धिप्रतिपत्तेरविप्रतिषेधात् ।

—कसायपाहुडं गा २४।टीका। पृष्ठ २००। भाग १२

अर्थात् जो अति दुस्तर मिथ्यात्व रूपी गर्त से छुटकारा पाना चाहता है जो अलम्ब पूर्व सम्यक्स्व रूपी रत्न को प्राप्त करने का तीव्र इच्छुक है जो प्रति समय क्षयोपशमलम्बि और दैतनालम्बि आदि के बल से वृद्धिगत सामर्थ्य काणा है और जिसके संवेग और निर्वेद के द्वारा उत्तरोत्तर हर्ष में वृद्धि हो रहो है उसके प्रति समय अनन्त गुणी विवृद्धि अवःप्रवृत्तकरण के पूर्व भी तथा बाद में भी होती है ।

उपवाई सूत्र में सर्वप्रायकों को परलोक के आराधक कहे हैं। यह सम्यक्स्व तथा दैत अत अपेक्षा से कहा गया है, परन्तु अत्रत की अपेक्षा नहीं। भगवती सूत्र (शतक १, उ १, सू ७३) में तीसरे देवलोक के इन्द्र को आराधक कहा है। यह भी सम्यक्स्व की अपेक्षा से कहा है परन्तु अत्रत की अपेक्षा नहीं। इसी प्रकार उपवाई सूत्र में मिथ्यात्वी को परलोक का अनाराधक कहा है—यह सम्यक्स्व की अपेक्षा है परन्तु निर्जरा धर्म की अपेक्षा नहीं। भगवती में मिथ्यात्वी को निर्जरा धर्म की अपेक्षा देवाराधक भी कहा है। आचार्य भिन्नु ने नव पदार्थ को चौपई में क्या कहा है, चौड़ा दृष्टिपात कीधिए—

पुम्ब निपजे शुभ जोग सूं रे लाल ।

ते शुभ जोग जिम आझा म्हाय हो ॥

ते करणी छै निरजरा तणी रे लाल ॥
 पुन्य सहजा लागै छै आय हो ॥१॥
 जे करणी करे निरजरा तणी रे लाल ।
 तिणरी आगना दे जगनाथ हो ॥
 तिण करणी करता पुन्य निपजे रे लाल ।
 उय् खाखलो गोहा हुवे साथ हो ॥२॥
 पुन्य निपजै तिहाँ निरजरा हुवै रे लाल ।
 ते करणी निरबद्य जाण हो ।
 सावद्य स पुन्य नहीं निपजे रे लाल ॥३॥

—मिछु ग्रन्थ रत्नाकर ख० १, पुण्य पदार्थ की ढाल २

अर्थात् पुण्य शुभ भोग से उत्पन्न होता है । शुभ योग जिन आज्ञा में है । शुभ भोग निर्जरा की करनी है । उससे पुण्य सहज ही आकर लगते हैं । जिस करनी से निर्जरा होती है, उसकी आज्ञा स्वयं जिन भगवान् देते हैं । निर्जरा की करनी करते समय पुण्य अपने ही आप उत्पन्न (सद्य) होता है जिस तरह गेहूँ के साथ लुब । वहाँ पुण्योपाजन होगा वहाँ निर्जरा निरवद्य ही होगी, जिस करनी से पुण्य की उत्पत्ति होगी वह निरवद्य ही निरवद्य क़िबा होगी । सावद्य करनी से पुण्य नहीं होता ।

अस्तु सावद्य करनी से पुण्य का बंध नहीं होता है । निरवद्य करनी को भगवान् ने आज्ञा दी है, चाहे कोई भी करे । जैसा कि श्रीमण्ड्याचार्य ने प्रश्नोत्तर तत्त्वबोध में—स्थावृषाद् अधिकार में कहा है :—

“किन्हीं प्रकार हुवै नहीं, सावद्य मांही धर्म ।
 किणहीं प्रकार बंधै नहीं, निरवद्य थी अधकर्म ॥
 किणहीं प्रकार हुवै नहीं, जिन आज्ञा बिन धर्म ।
 किण ही प्रकार नहीं बंधै, आज्ञा थी अधकर्म ॥

—प्रश्नोत्तर तत्त्वबोध पा० ४१/४२

फिर श्रीमण्ड्याचार्य ने प्रश्नोत्तर तत्त्वबोध में कहा है कि बीतराग देव की आज्ञा के बाहर को करनी में न धर्म होता है और न पुण्य—

आज्ञा बिन नहीं धर्मपुण्य, देखो जौल उचार —विजय सुबीयाधिकार १३

निरवस्य कर्तव्य करने की भगवान ने आज्ञा दी है, परन्तु सावध कर्तव्य की नहीं। देखिए, इसके विषय में श्रीमच्छायाचार्य ने प्रबोत्तर तत्त्वबोध के नवी अधिकार के विवेचन में क्या कहा है—

जो धर्षों धर्षों निरवद् प्राक्रम करै ।
तो धर्षा धर्षा कटै छै कर्म ॥
पेहलें गुणठाणें दान दया धकी ।
कीयो छै परत संसार ॥

—प्रबोत्तर तत्त्वबोध

अर्थात् प्रथम गुणस्थान में—मिथ्यात्वी के व्रत रूप संवर नहीं होता है परन्तु निर्बरा धर्म की आराधना हो सकती है। दान, लीला, तप, भावना रूप धर्म के द्वारा अनेक मिथ्यात्वी जीवों ने अपरिमित संसार से परीत संसार किया है। गोम्मटसार जीवकांड में सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचन्द्राचार्य ने कहा है—

चदुगदिभन्वो सण्णी पञ्जतो मुङ्गगो य सागरो ।
जागारो खल्लेखो खलद्विगो सम्ममुवगमई ॥६५१॥

—गोम्मटसार, जीवकाण्ड

अर्थात् भव्य, सङ्गी, विमुद्रियुक, आरुति, उपयोग युक्त, सुमल्लेखी और करबलविध से संपन्न आत्मा को सम्मगूर्ध्वन की उपलब्धि होती है। चूंकि सम्मगूर्ध्वन यथार्थ में आत्म-आवरण है। कात्म-आवरण आत्म-गम्य है।

अतः मिथ्यात्वी को तद् प्रयत्न के द्वारा सम्मगूर्ध्वन की उपलब्धि ही सकती है। आचार्य भिक्षुने भिक्षुग्रन्थ रत्नाकर भाग १, पृष्ठ २५५ में कहा है—

जे खोटी करणी मिथ्याती करे रे ।

ते जिण आगमा बाहिर जाण रे ॥

असुध प्राक्रम तिणरी कछौ रे ॥

तिणसु पापकर्म लगौ जाण रे ॥

असुध करणी रो असुध प्राक्रम कछौ रे ।

ते बिकला ने खबर न काय रे ॥

तिणसूं निरवद्य करणी मिथ्याती तणी रे लाळ ।

तिणनें असुध कहें ताथ रे ॥ ३ ॥

—मिथ्याती री निर्णय री लाळ ३

अर्थात् मिथ्यात्वी की सावध करणी आज्ञा के बाहर है तथा वह अशुद्ध पराक्रम है, परन्तु विवेक-विकल जीव मिथ्यात्वी की निरवद्य करणी को भी अशुद्ध कहते हैं । आगे देखिए, आचार्य भिक्षु ने क्या कहा है—

मिथ्याती निरवद्य करणी करतां अकां रे ।

समकत पाय पौहता निरवाण रे ॥

तिण करणी नें असुध कहें छे पापीया रे ।

ते निश्चैइ पूरा मूढ अचाण रे ॥

—भिक्षुग्रन्थ रत्नाकर भाग १, मिथ्याती री निर्णय री लाळ २ पृष्ठ २६२

अर्थात् मिथ्यात्वी ने निरवद्य क्रिया के द्वारा सम्यक्त्व को प्राप्त कर मोक्ष-पथ को प्राप्त किया है । यदि इस निरवद्य करणी को कोई सावध—अशुद्ध कहता है तो वह विवेक-विकल है, मूर्ख है, अज्ञानी है ।

जब मिथ्यात्वी सम्यक्त्व के सम्मुख होता है तब हीयमान कषाय बाला होता है क्योंकि विशुद्धि से वृद्धि को प्राप्त होने वाले उसके वर्तमान कषाय के साथ रहने का विरोध है । कषाय पाहुड में कहा है—

“विमुद्धीय बद्धमाणस्सेवस्स बद्धमाणकसायत्तेण सह विरोद्धानो । तदो कोहादिकषायानां विट्ठाणाणुभागोदयजणिदं-
त्तयाज्जोलां मंदवरकसायपरिणाम मणुमवन्तो एखो सम्मत्तमुप्पावाय-
हुमादवेइ चि सिद्धो सुत्तस्स असुदायत्थो ।”

—कषायपाहुड गा १४ । भाग १२ पृ० २०३ टीका-वीरसेनाचार्य

अर्थात् विशुद्धि से वृद्धि को प्राप्त होने वाले मिथ्यात्वी के वर्तमान कषाय नहीं होती है; इसलिये अनेकानि कषायों के क्षिप्त्यातीय अनुभाग के उदय से उत्पन्न हुए साध्यायोग्य मंदवरकसाय परिणाम का अनुभव न करता हुआ सम्यक्त्व को उत्पन्न करने के क्रिय आरम्भ करता है । अर्थात् जो मिथ्यात्वी संसार से विरक्त होकर अमित्यादि वाक्या का चिंतन करते रहते हैं वे सम्यक्त्व ग्रहण के

सम्मुख हो सकते हैं उसके अन्य कर्मों के साथ मोहनीय कर्मका अनुभाग विद्युद्विषय द्वित्वानीय हो जाता है। उसमें भी प्रविसमय उसमें अनंतपुष्पी हाति होती जाती है इसलिए उस मिथ्यात्वी के हीबमान कषाय परिणाम का ही उपय रहता है। तथा उस मिथ्यात्वी के शुधलेख्य होती है। वसिष्ठव्याचार्य ने कहा है—

तेज-पद्म-सुककलेस्त्राणं पियमा बद्धमाणलेस्त्रा ।

कषाय पाहुडं गा १४ चूर्णी, भाग १२ पृ० २०४

अर्थात् सम्बन्ध के सम्मुख हुए मिथ्यात्वी के अशुभ लेख्य नहीं होती है, शुधलेख्य ही होती है। तेजो, पद्म और सुकलेख्यवाओं में से निबम से कोई एक वर्धमान लेख्य मिथ्यात्वी के होती है।^१

कसिपय जैन आचार्यों की परम्परागत भाव्यता रही है कि सद्क्रिया—अहिंसादि अणुव्रतों के माध्यम से मिथ्यात्वी के निम्नलिखित पाँच लक्षियों भी मिल सकती है^२ जो सम्बन्धदर्शन में अनन्वयतम रूप से सहायक बन सकती है—

१. आद्योपशमिकलक्षि—ज्ञानावरणीयादि कर्मों के क्षयोपशम होने पर प्राप्त होती है।
२. विशुद्धलक्षि—शुभ अव्यवसाय-शुभपरिणाम, विशुद्धलेख्य से आत्मा की निर्मलता।
३. देशनालक्षि—सर्तस्य करने पर प्राप्त होती है। अर्थात् सज्जन व्यक्तियों के उपदेश से प्राप्त होती है।

१—य च तिरिक्ख-मणुस्सेसु सम्मत्तं पडिबज्जमाणेसु सुह-तिलेस्त्राओ मोत्तूणण्ण लेस्त्राणं संभवो अत्थि ।

—कषायपाहुडं भाग १२ । गा १४ टीका पृ० २०५

२—खयउवसमियविसोहि देसणपासगांकरणलक्षीय ।

अत्तारि वि सामण्णी, 'करणं पुण होदि सम्मत्ते ॥

—गोम्मटसार, जीवकाण्ड, गा ३२०

४. प्रायोगिक लब्धि—आयुष्म कर्म को बाध देकर सेव साध कर्मों की स्थिति एक कोटाकोटि सागरोपम से न्यून हो जाना ।

५. करणलब्धि—यथाप्रवृत्ति आदि करणों की प्राप्ति होना ।

उपर्युक्त पाँचों लब्धियों—निरवद्य अनुष्ठान हैं । इन लब्धियों के द्वारा मिथ्यात्वी के आध्यात्मिक विकास होता है । जब मिथ्यात्वी मिथ्यात्व भाव को छोड़कर सम्यक्त्व होता है तब लब्धि का अनन्वयतम सहयोग रहता है । मिथ्यात्वी के जब शुभ अनुष्ठान से मिथ्या तिमिर परत क्रमशः हटते जाते हैं, तब अध्यात्म के सम्पुल्ल गति होने लगती हैं । षट्संहागम में आचार्य बीरसेनने कहा है—

अणादिय-मिच्छादृष्टी वा साद्विमिच्छादृष्टी वा चतुसु वि गदीसु
उपसमसम्पन्नं चेत्तूणद्विजीवा ण कालं करेति × × × चारित्रमोह
उपसामगा मदा देवेसु उपवज्जन्ति ।

—षट् सं १, १ । पु० २ पृ० ४३०

अर्थात् अनादि मिथ्यादृष्टि अथवा सादि मिथ्यादृष्टि जीव चारों ही गतिवर्गों में उपसम-सम्पन्न को ग्रहण कर सकते हैं, किन्तु मरण को प्राप्त नहीं होते हैं । औपक्षमिक सम्पन्न की तरह मिथ्यात्वी शुभ क्रिया से आधिक सम्पन्न और आयोपक्षमिक सम्पन्न को भी प्राप्त कर सकता है । सम्पन्न को प्राप्ति के समय में संज्ञी-पर्याप्त, साकारोपयोगी होना चाहिए । प्रासंगिक रूप से वहाँ यह कह देना उचित होगा कि दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम करने वाले मिथ्यात्वी के मिथ्यात्व कर्म का उदय जानना चाहिए किन्तु दर्शन मोह की उपशान्त अवस्था में मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं होता, तदनन्तर उसका उदय अजनीय है ।^१

अर्थात् दर्शन मोह के उपशामक जीव का जब तक अंतर प्रवेश नहीं होता है तबतक उसके मिथ्यात्व का उदय नियम से होता है । उसके बाद उपशमसम्पन्न

१—मिच्छतवेदणीयं कर्म उपसामगस्य बोद्धव्यं ।

उपसन्ते आस्त्राणे तेणंपर होइमजियव्वो ।

—कथायपाहुं भाग १२। पृ ३०७

के काल के भीतर मिथ्यात्व का उदय नहीं होता । परन्तु उपसमसम्बन्धन के काल के समाप्त होनेपर मिथ्यात्व का उदय सम्बन्धी है ।

बस जीव मिथ्यात्व अवस्था को छोड़कर सम्बन्धन को प्राप्त कर लेता है तब उसके दर्शन मोहनीय (मिथ्यात्व मोहका) कर्म का बंध नहीं होता है ।^१

कहा जाता है कि ऐहिक वा पारलौकिक सुख-सुविधा के लिए जो भी बुद्ध क्रिया की जाती है उससे अकाम निर्जरा नहीं होती, क्योंकि उसका लक्ष्य गलत है परन्तु अकाम निर्जरा आवश्यकमेव होती है चूँकि अयोपक्षम निष्पन्न भाव प्राणी मान में मिलेगा । अकाम निर्जरा श्री बीर्मास्तराय कर्म के अयोपक्षम के बिना नहीं होती । नारकी तथा मिगो के जीवों के बीर्मास्तराय-बालबीर्मास्तराय कर्म के अयोपक्षम से अकाम निर्जरा होती है । जैसा कि आचार्य विष्णुने इसके विषय में नवपदार्थ की चौपई में कहा है ।

अहं लोक अर्थे तप करें, चक्रवर्त्यादिक पदवी काम ।

केइ परलोक नें अर्थे करें, नहीं निर्जरा तणा परिणाम

केइ जस महिमा बधारवा, तप करें छैं ताम ।

इत्यादिक अनेक कारण करें, ते निर्जरा कहीं छैं अकाम ॥

—मिश्रग्रन्थ रत्नाकर, खं० १ निर्जरा पदार्थ (ढाल-२) दोहा-५-१, पृ० ४४

अर्थात् कई इसलोक के सुख के लिए, चक्रवर्ती आदि पदवियों की कामना से, कई परलोक के लिए तप करते हैं । इत्यादि अनेक कारणों से जो तप किया जाता है तथा जिस तप में कर्म अय करने के परिणाम नहीं होते वह अकाम निर्जरा कहलाती है ।

श्री मज्झिमाचार्य ने भी लक्ष्य के गलत होने पर मिथ्यात्वों की तपस्या-बुद्ध क्रिया को सावध नहीं माना है, जैसा कि आपने ३०६ बोल की हुंड़ी में कहा है—

१—सम्मामिच्छाइट्ठी वंसणमोहस्सऽवंचगोहोइ ।

वेदयसम्मोहइट्ठी खीणो वि अवंचगो होइ ॥

“तपस्या पिण अशुद्ध नहीं छै तेहणी रे
जे तपस्या कर गृहस्थ ने देवै जताय रे ॥
ते पूजा श्लाघा रा अर्थी बकरि ।
सूखगढांग आठमाँधबयने मांय रे ॥”

—३०६ बोल की हुण्डी

अस्तु अब प्रश्न यह रह जाता है कि अकाम निर्जरा चोतराय देव की आज्ञा में है या नहीं ! “निर्जरा” शब्द ही आत्मा की उज्ज्वलता का बोधक है, वह चाहे अकाम निर्जरा हो, चाहे सकाम निर्जरा हो । दोनों प्रकार की निर्जरा से परस्पर तारतम्य भाव हो सकता है । कर्म दोनों प्रकार की निर्जरा से कटते हैं । जैसा कि अनुकम्पा की ढाल में आचार्य भिक्षु ने कहा है—

“निर्जरा की करणी निरमली, जिन आज्ञा में जाण रे ।

ते शुभ जोग निर्वद्य त्यां, पुण्य बध पहिछाण रे ॥

—मिश्रग्रन्थ रत्नाकर क० २ अनु० १४

अर्थात् निर्जरा की निर्मल करणी जिन आज्ञा में जाननी चाहिए । वहाँ शुभ योग का प्रवर्तन होता है तथा शुभयोग निरवद्य है जिसमें पुण्य का भी बंध होता है । मिथ्यास्त्री या सम्बन्धी के जो तप से निर्जरा होती है उसे उपक्रम कृत निर्जरा भी कहते हैं ।^१ माननीय पण्डित सुखलालजी की यह भाष्यता है कि सकाम तप अम्पुदय को साधता है, और निष्काम तप निःश्रेयस् को साधता है ।^२ जैन दर्शन के अद्भूत विद्वान् मुनि श्री नथमलजी ने कहा है—

“धर्म हेतुक निर्जरा नवतत्त्वों में सातवाँ तत्त्व है । मोक्ष उसीका उत्कृष्ट रूप है । कर्म की पूर्ण निर्जरा (बिलय) जो है, वही मोक्ष है, कर्म का अपूर्ण बिलय निर्जरा है, दोनों में मात्रा भेद हैं, स्वरूप भेद नहीं है ।”

—जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व पृ० १४

(१) तपसा निर्जरा या तु सा उपक्रमनिर्जरा ।

—चन्द्रप्रमथरित्रम् १५।११० पूर्वार्ध ।

(२) तत्त्वार्थसूत्र अ १। सू ३ की व्याख्या

कर्म ग्रन्थ के टीकाकार आचार्य मक्यमिरि ने कहा है—

तथाहि समुन्नतातिबहुलजीवमृतपटलेन दिनकररजनिकरकर-
निकरतिरस्कारेऽपिनैकान्तेन तत्प्रभानाशः संपद्यते, प्रतिप्राणिप्रसिद्ध-
दिनरजनीविभागाभावप्रसंगात् । एवमिहापि प्रबलमिध्यात्बोद्धे
काचिद्विपर्यस्तापि दृष्टिर्भवतीति तदपेक्षया मिध्या दृष्टेरपि गुणस्थान-
संभवः ।

—कर्मग्रन्थ २ टीका

ज्यात अत्यन्त घोर बावलों द्वारा सूर्य और चन्द्रमा की किरणें तथा रश्मियों का आच्छादन होने परभी उसका एकांत तिरोभाव नहीं हो पाता । अगर ऐसा हो तो फिर रात और दिन का अंतर ही न रहे । प्रबल मिध्यात्व के उदय के समय भी दृष्टि किंचित् शुद्ध रहती है । इसीसे मिध्यादृष्टि के भी गुणस्थान संभव होता है ।

प्रत्येक जीव के कुछ न कुछ मतिज्ञान और श्रुतज्ञान रहते ही हैं । मति ज्ञाना-
वरणीय और श्रुतज्ञानावरणीय कर्मों का किंचित् क्षयोपसम निश्च रहने से, उस क्षयोपसम के अनुपात से जीव कुछ मात्रा में स्वच्छ-उज्ज्वल रहता है । जीव की यह उज्ज्वलता निर्जरा है । नदीसुत्र में मतिज्ञान और श्रुतज्ञान को तथा मति ज्ञान और श्रुतज्ञान को एक दूसरे का अनुगत कहा है ।^१

बिज प्रकार सद्योच स्वर्ण प्रदीप्त अग्नि द्वारा शुद्ध होता है, वैसे ही मिध्यात्वी की तपस्मि से विबुद्धि होती है । बाह्य और आन्तर तप कर अग्नि के प्रदीप्त-
मान होने पर मिध्यात्वी दुर्बल कर्मों को जलन कर देता है ।

कतिपय विद्वज्जनों की मान्यता है कि बिस्मय के संवर नहीं हैं उनके सकल निर्जरा नहीं हैं ।^२ केवल संवर के बिना ही सकल निर्जरा होती है । यथाज्ञान

१—अस्य आमिणिबोहिजनानां तस्य सुयनामं, अस्य सुयनामं तस्या-
मिणिबोहिजनानां दोऽपि एवाहं जणमज्जमज्जुगवाहं ।

—नदी० सुत्र २४

२—आ सकामा स्मृता जेनेवां अतोपक्रमैः कृता ।

अकामा स्वविपाकेन यथारवभादिवाग्निनाम् ।

—वर्मसमीप्यवकम् २१।१२३

महावीर ने अभिनिष्क्रमण के पहले गृहस्थावास में साधिक दो वर्ष तक शीतोदक-सञ्चित जल का भोग नहीं किया । उस समय भगवान् क्षतुर्ध गुणस्थान में स्थित थे । चूँकि क्षतुर्ध गुणस्थान में संवर नहीं होता है परन्तु निर्जरा—सकाम-अकाम दोनों हो सकती है । कहा है—

अविसाहिए दुवे बासे, शीतोदं अमोचचा णिवसन्ते ।

—आया० श्रु १। अ ६। उ १। ११ पूर्वार्ध

टीका—शीलांकाचार्य—XXX ‘अविसाहिए’ इत्यादि अपि साधिके द्वे वर्षे शीतोदकमुक्त्वाअनभ्यवहृत्या पीत्वेत्यर्थः, अपरा अपि पाद-धाबनादिकाः प्रासुकैर्नैव प्रकृत्या, ततो निकांतो यथा च प्राणातिपातं परिहृतवानेवं शेषव्रतान्यपि पालितवानिति । × × × ।

अर्थात् भगवान् महावीर ने कुछ अधिक दो वर्ष तक पानी पीने के लिए सञ्चित जल का व्यवहार नहीं किया । टीकाकार ने कहा है कि अपरा-पैर बगैरह धोने के लिये भी प्रासुक जल का सहज उपयोग नहीं किया था । प्राणातिपात का परिहार किया तथा इसीप्रकार अन्य व्रतों का भी (सहज भाव से) पालन किया ।

आवश्यक नियुक्ति^१ के टीकाकार आचार्य मलबगिरि ने कहा है कि साधिक दो वर्ष तक भगवान् महावीर ने प्रासुक ऐषणीय आहार ग्रहण किया, सञ्चित जल का भोग नहीं किया । प्रासुक जल से सर्व स्नान नहीं किया, केवल लोकमर्यादा से प्रासुक जल से हस्त, पाद, मुख मात्र धोये । केवल निष्क्रमण महोत्सव के अवसर पर ही भगवान् ने सञ्चित उदक से स्नान किया । यावज्जीव विशुद्ध ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया । भगवान् नित्य कामोत्सर्ग करते, ब्रह्मचर्य में तत्पर रहते, स्नात करके, विशुद्ध भवान् ध्याते ।^२

१—आव० नि० गा ४५८—टीका

२—कामोत्सर्गचरो नित्यं ब्रह्मचर्यपरिधिण ।

स्नानांगरागरहितो विशुद्धोऽयोनस्तत्परः ।

—मिललाका०पर्व १०। सर्ग २। गा १६७

एकत्व भावना और सम्यक्त्व भावनाओं से भगवान् भावित चित्त वाले हैं।^{१४}

इस प्रकार भगवान् महावीर ने दीक्षा ग्रहण के दो वर्ष पूर्व सावद्य आरम्भ छोड़ा था। प्रत्याख्यान रूप संवर चतुर्थ गुणस्थान में भी नहीं होता है। इससे हम समझ सकते हैं कि मिथ्यात्वी के भी प्रत्याख्यान रूप संवर नहीं होता है परन्तु मोक्षामिलावा से अनित्य भावना का चिन्तन करना, एकत्व भावना का चिन्तन करना, यथाशक्ति ब्रह्मचर्य का पाळन करना, आदि निरवद्य क्रिया से मिथ्यात्वी के भी संवर के बिना सकाम निर्बन्ध होती है।

अस्तु मिथ्यात्वी निरवद्य क्रिया—निर्बन्ध धर्म की अपेक्षा जगृवती हो सकता है। मिथ्यात्वी भी वैराग्य हो सकता है। उसकी निरवद्य करनी—क्रिया वैराग्य भावनाओं से उत्पन्न हो सकती है।

४ : मिथ्यात्वी और सामायिक

जिसके द्वारा समता की प्राप्ति हो सके उसे सामायिक कहते हैं। सामायिक के चार भेद हैं, यथा—१. सम्यक्त्व सामायिक, २. श्रुतसामायिक, ३. विरति सामायिक तथा ४. विरताविरति सामायिक।

१—सम्यक्त्व सामायिक—जीवादि तत्त्वों में ब्यार्थ प्रतीति—यथार्थतत्त्व श्रद्धा को सम्यक्त्व सामायिक कहते हैं।

२—श्रुत सामायिक—श्रुत—ज्ञान विशेष की आराधना करने को श्रुत-सामायिक कहते हैं।

३—विरति सामायिक—सावद्य वृत्ति के प्रत्याख्यान को विरति सामायिक कहते हैं। पापकारी प्रवृत्ति और अन्तर्लालसा—इन दोनों को सावद्यवृत्ति कहते हैं। इनका त्याग करना विरति सामायिक (संवर) है। यह सामायिक छट्टे से चौदहवें गुणस्थान तक होती है।

४—विरताविरति सामायिक—यह सामायिक पंचम गुणस्थानवर्ती जीवों के होती है। जो एक देश से विरति होते हैं। इसे देशचारित्र्य भी कहते हैं।

श्रुत बाध सामायिक के द्वारा संसार रूपी अटवी को पार किया जा सकता है। मिथ्यात्वी में उपर्युक्त चार सामायिक में से एक श्रुत सामायिक होती है।

१—एगत्तगए पहिबच्छे, से अहिण्णायवृत्तणे संते।

—जाया० श्रु १। अ २। वा ११। उत्तरार्ध

के श्रुत सामायिक द्वारा अनंत संसारी से परिमित संसारी हो सकते हैं। श्रुत संपन्नता से पदार्थों का ज्ञान होता है—श्रुतसंपन्न जीव चतुर्मति रूप संसार बन्ध से नहीं भटकता।

यह श्रुत सामायिक—अव्यवसिद्धिक मिथ्यात्व और अव्यवसिद्धिक मिथ्यात्व—दोनों में हो सकता है। कतिपय मिथ्यात्वो श्रुत सामायिक द्वारा रायद्वये रूपो प्रपञ्च के रहस्य को समझकर उसका छेदन-मेघन कर डालते हैं। फलस्वरूप वे मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सम्यक्त्व सामायिक को भी प्राप्त कर लेते हैं अर्थात् दर्शन संपन्नता से युक्त हो जाते हैं। आगम में कहा है—

वृक्षणसंपण्णयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? वृक्षणसंपण्णयाए णं भवमिच्छत्तछेयणं करेइ ।

—उत्त० २६।६०

अर्थात् दर्शन संपन्नता से जीव अव-भ्रमण के कारण मिथ्यात्व का नाश कर देता है। अतः मिथ्यात्वो श्रुत-ज्ञान का अभ्यास करता रहे। निश्चय नय से सम्यग्-दृष्टि सम्यक्त्व को ग्रहण करते हैं, व्यवहार नय से मिथ्यादृष्टि भी सम्यक्त्व को ग्रहण करते हैं।^१ आचार्य मलयगिरि ने कहा है—

सामायिकं, किं तदित्याह—चतुर्णां—सम्यक्त्वसामायिकश्रुत-सामायिकदेशविरतिसामायिकसर्वविरतिसामायिकानाम् ।

—आव० नि गा १०५—टीका

अर्थात् सामायिक चार प्रकार की है, यथा—सम्यक्त्व, श्रुत, देशविरति और सर्वविरति सामायिक। अव्यवसिद्धिक मिथ्यात्वो को भी श्रुत लाभ हो सकता है। कहा है—

अमव्यवस्यापि कस्यचिद्यथाप्रवृत्तिकरणतो ग्रन्थिमासात्पार्हृदा-
द्विविभूतिसन्दर्शनतः प्रबोजनान्तरतो वा प्रवर्त्तमानस्य श्रुतसामायिक-
लाभो भवति, न शेष सामायिकलाभः ।

—आव० नि गा १०७—टीका

१—निश्चयनयस्य सम्यग्दृष्टिः सम्यक्त्वं प्रतिपद्यते, व्यवहार-
नयस्य तु मिथ्यादृष्टिः सम्यक्त्वं प्रतिपद्यते ।

—विशेषा० वा २७१९—टीका

अर्थात् अथर्व की कर्माणां यथाप्रवृत्तिकरण के निमित्त 'जानेपर श्रुतसामाधिक का काम ले सकते हैं । तीर्थङ्करादि की पूजा सरकार को देखकर अथर्व भी कबी-कबी अतिसामाधिक का काम ले सकते हैं ।'

अथपि यथाप्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के द्वारा अव्यात्मा ही सम्मत्त्व को प्राप्त कर सकती है, (अव्यात्मा नहीं) । अव्यात्मा निर्बरा धर्म के द्वारा आध्यात्मिक विकास कर सकती है परन्तु स्वभावतः अव्यात्मा सम्मत्त्व प्राप्त नहीं कर सकती है । आगम में यह कथन है कि सम्मत्त्व के बिना संवर धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है ।) तत्पश्चात् आध्यात्मिक विकास करते हुए श्रुतादि सामाधिक का काम ले सकते हैं परन्तु अव्यात्मा केवल यथाप्रवृत्तिकरण को प्राप्त कर रह जाता है अर्थात् अव्यात्मा शेष के दो करण (अपूर्वकरण-अनिवृत्तिकरण) को प्राप्त नहीं कर सकती है परन्तु यथाप्रवृत्तिकरण में प्रविष्ट जीव श्रुत सामाधिक का काम ले सकते हैं । जेता कि विशेषावश्यक भाष्य की टीका में कहा है—

अर्हदादिबिभूतिमतिशयवती दृष्ट्वा 'धर्मादेर्बन्धिनः देवत्व-राज्यादयो वा प्राप्यन्ते' इत्येवमुत्पन्नबुद्धेरभवस्यापि ग्रन्थिस्थानं प्राप्तस्य, 'तद्विभूतिनिमित्तम्' इति शेषः ; देवत्व-नरेन्द्रत्व-सौभाग्य-रूप-बलादिलक्षणेनाऽन्येन वा प्रयोजनेन सर्वथा निर्वाणश्रद्धानरहितस्याऽभव्यस्यापि श्रुतसामाधिकमात्रस्य लाभो भवेत्, तस्याप्येकादशांग-पाठानुष्ठानात् । सम्यक्त्वादि लाभस्तु तस्य न भवत्येव ।

—विशेषा० गा १२१६—टीका

अर्थात् तीर्थङ्करादिकी विभूति को देखकर तथा सरकार-सम्मान राजबादि की कामना से—सर्वथा मोक्ष की अभिलाषा के बिना भी वे अव्यात्माएँ किंचित् भी यदि दृष्टकारी अनुष्ठान (तद्-अनुष्ठान) करती है तो उन्हें

१—सित्यङ्कराश्रयं, दृष्टुं अणुण वा वि कञ्जेण ।

सुयसामाह्वलाहो होञ्ज अववस्स प्रंठिम्मि ।

—विशेषा० गा १२१६

वैज्ञान (ज्ञान) रूप श्रुत सामायिक मात्र का स्वरूप होता है क्योंकि जगज्ज्यात्मा भी ग्यारह अंग का अध्ययन कर सकती है ।

जन परम्परागत यह भी मान्यता रही है कि कोई एक जगज्ज्यात्मा पूर्ण विद्या का भी अध्ययन कर सकती है ।

मिथ्यात्वी श्रुत सामायिक के द्वारा भव ऊपी अटवी से पार हो सकते हैं । जिस प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत की सम्मग्न आराधना से भव ऊपी समुद्र को पार किया जा सकता है उसी प्रकार श्रुतसामायिक की आराधना से मिथ्यात्वी सम्मत्त्व को प्राप्त कर भव ऊपी समुद्र को पार कर सकते हैं । श्रुत सामायिक को आराधना करनी-कल्प वृक्ष, कामधेनु और चितामणि से भी बढ़कर हैं और अनुपम सुखको देने वाली हैं ।

कहीं कहीं आगम में मिथ्यात्वी श्रुत की आराधना के अधिकारी नहीं माने गये हैं वहाँ सम्मग्न ज्ञान और सम्मग्न दर्शन की अपेक्षा है । किस विषय का प्रतिपादन किस समय, दैत, स्थिति, नियति आदि के अनुसार कहा गया है । व्यापक दृष्टि से ज्योतिष को चिन्तन करना चाहिए । एकांत आप्रह में दृष्टि सम्मग्न नहीं बन सकती है ।

‘ ‘ सूत्र अर्थ और तदुभय भेद से श्रुत सामायिकके तीन भेद होते हैं अथवा अक्षर, संज्ञी, सम, सादि आदि भेद से श्रुत सामायिक के अनेक प्रकार हैं— कहा है—

“अक्षर सण्णी ‘सम्मं साइयं खलु सपञ्जवसियं च, गमियं अंगपविट्” इत्यादिना प्रतिपादितादाहरश्रुतानक्षरश्रुतादिभेदाद् बहुधा वा श्रुतसामायिकं भवति ।”

—विशेषा० भा २१७७—टीका

अर्थात् अक्षर श्रुत, (अक्षरों द्वारा कहने योग्य भाव की प्रकृति करना) अनक्षर श्रुत, संज्ञी श्रुत, (मनवाले प्राणी का श्रुत) सम्मग्नश्रुत, (सम्मग्नदृष्टि का श्रुत) सादिश्रुत, सपर्यवसितश्रुत, गमिकश्रुत (१२ वीं अंग दृष्टिवाद । इसमें व्यापक पाठ-सरीक्षे पाठ होते हैं—सेसं तद्देव भाणियत्वं—कुछ वर्णन चलता है और बताया जाता है—शेष उस पूर्वोक्त पाठ की तरह समझना चाहिए । इस प्रकार एक सूत्र पाठ का संबंध दूसरे सूत्र पाठ से जुड़ा रहता है ।)

अंगप्रविष्ट श्रुत (गणधरों के रचे हुए आगम—१२ अंग, जैसे आचारारंग, सृष्टगङ्गांग आदि) आदि । इस प्रकार अक्षर श्रुत, अनक्षरश्रुतादि के भेद से श्रुत सामायिक के बहुत प्रकार हैं ।

सिद्धांत ग्रन्थों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मिथ्यात्वी श्रुत सामायिक के द्वारा अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं ।

प्रासंगिक रूप से यह कह देना उचित है कि कारक, रोचक और दीपक के भेद से सम्यक्त्व के तीन भेद होते हैं जिसमें दीपक सम्यक्त्व मिथ्यात्वी में हो सकती है । कहा है—

अथवा, कारक-रोचक-दीपकभेदात् XXX त्रिधा सम्यक्त्वं भवति ।
XXX यत्तु स्वयं तत्त्वश्रद्धानरहित एव मिथ्यादृष्टिः परस्व धर्मकथादि-
मिस्तत्त्वश्रद्धानं दीपकतुल्यादयति तत्संबन्धिसम्यक्त्वं दीपकमुच्यते,
यथाऽङ्गारमर्दकादिनाम्, इदं सम्यक्त्वहेतुत्वात् सम्यक्त्वमुच्यते, परमा-
र्थतस्तु मिथ्यात्वमेवेति ।

—विशेषा० गा २६७७ टीका

अर्थात् कारक, रोचक और दीपक के भेद से सम्यक्त्व के तीन भेद हैं । जिसमें दीपक सम्यक्त्व—जो मिथ्यादृष्टि स्वयं तत्त्वश्रद्धान से शुभ्य होती हुए दूसरों में उपदेक्षादि द्वारा तत्त्व के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करता है । दीपक सम्यक्त्व वाले मिथ्यादृष्टि जीव के उपदेश आदि रूप परिणाम द्वारा दूसरों में सम्यक्त्व उत्पन्न होने से उसके परिणाम दूसरों की समकित में कारण रूप है । समकित के कारण में कार्य का उपचार होने पर आचार्यों ने इसे समकित कहा है । इसलिये मिथ्यात्वी में दीपक समकित होने के सबब में सबका का स्थान नहीं है । परमार्थतः वह मिथ्यात्वी ही है ।

इस प्रकार मिथ्यात्वी में दीपक सम्यक्त्व के होने से अल्पकित सम्यक्त्व सामायिक भी हो सकती है । तत्त्वतः सम्यक्त्व सामायिक नहीं होती है क्योंकि मिथ्यात्वी ने अभी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं किया है ।

अष्टम अध्याय

१ : मिथ्यास्त्री-आराधक और विराधक

आगम में कहीं-कहीं मिथ्यास्त्री को संपूर्ण रूप से अनाराधक कहा गया है वह पूर्ण आराधना की दृष्टि की अपेक्षा कहा गया है। रावप्रसेनी सूत्र में सुवीर्यदेव की तथा भगवती सूत्र में ईशानेन्द्र तथा चमरेन्द्र को जो आराधक कहा गया है वह सम्बन्धों की अपेक्षा आराधक जानना चाहिये, परन्तु अज्ञत की अपेक्षा उन्हें आराधक नहीं कहा जा सकता।^१

धर्म-अधर्म-मिश्र पक्ष की अपेक्षा सुवीर्यदेव, चमरेन्द्र, ईशानेन्द्र की ओर धोखा ध्यान दीजिये। उपर्युक्त तीनों देवों में सिद्धान्त के अनुसार ऋतुर्ध गुणस्थान पावा जाता है। ऋतुर्ध गुणस्थानमें अधर्म पक्ष होता है। संहरधर्म की अपेक्षा सुवीर्यदेव अनाराधक कहे जायेंगे। भगवान ने सम्बन्ध धर्म की अपेक्षा उन्हें परलोक के आराधक भी कहे हैं।

अस्तु पूर्ण आराधना की दृष्टि से बाल उपस्वी को उबवाई सूत्र में अनाराधक कहा गया है तथा भगवती सूत्र में (ल० ८। उ१०) में देव आराधक कहा है। जिसके श्रुत अर्थात् सम्प्रज्ञान सम्प्रदर्शन है, परन्तु शील—जाचार नहीं है। ऐसे पुरुष को देव विराधक कहा है।^२ अर्थात् उसने धर्म की आराधना प्राप्त की है, देव-किञ्चित् बाकी है, अतः उसे देव विराधक कहा है। मूल पाठ इसप्रकार है—

“तत्स्थणं जे से दोऊवे पुरिखजाए से णं पुरिसे अखीलवं सुयवं अणु-वरप, विण्णाय धम्मो एस णं गोयमा। मए पुरिसे देसे विराइए पन्तते।”

—मग० ल ८। उ १० सू ४१०

जिस प्रकार पूर्व विष्ठा में स्कन्धरूप धर्मास्तिकाय नहीं है किन्तु धर्मास्तिकाय के देव हैं, प्रदेव हैं। उसी प्रकार बालउपस्वी को संपूर्ण आराधना की दृष्टि

(१) भ्रमविध्वसनम् अधिकार १

(२) भगवती ल ८। उ १०

से अनाराधक कहा गया है तथा देश-आराधना की दृष्टि से देश-आराधक कहा गया है। अगस्त में कहा है—

इंद्राणं भते ! ४०० नोअम्मत्थिकाए, अम्मत्थिकायस्स देसे,
अम्मत्थिकायस्स पएसा, नोअम्मत्थिकाए, अम्मत्थिकायस्स देसे,
अम्मत्थिकायस्स पएसा, नोआगासत्थिकाए, आगासत्थिकायस्स देसे,
आगासत्थिकायस्स पएसा ।

—अग० श० १० उ १। सू ५

ऐन्द्री (पूर्व) दिशा में कर्षण रूप अर्पणस्तिकाव नहीं है, किन्तु अर्पणस्तिकाव का देश है, अर्पणस्तिकाव के प्रदेश है। अर्पणस्तिकाव नहीं है, किन्तु अर्पणस्तिकाव का देश है, अर्पणस्तिकाव के प्रदेश है। आकाशास्तिकाव नहीं है किन्तु आकाशास्तिकाव का देश है आकाशास्तिकाव के प्रदेश है। इस भाव से प्रथम गुणस्वानवर्ती जीव—मिथ्यात्वी, सद्क्रिया करते हुए भी सम्पूर्ण आराधना की दृष्टि से अनाराधक हैं।^१ परन्तु देश-आराधना की दृष्टि से अनाराधक हैं।

मिथ्यात्वी को उक्ताई सूत्र में—सम्यक्त्व और संवर की अपेक्षा अनाराधक कहा है परन्तु निरवद्य क्रिया की अपेक्षा नहीं।

अगवती सूत्र में शुद्धक्रिया-निर्बराधर्म को अपेक्षा मिथ्यात्वी को देखावाधक तथा उत्तराध्ययन में सुप्रती कहा है।

१ : (क) मिथ्यात्वी की शुद्ध क्रिया और आराधना—विराधना

मिथ्यात्वी निर्बरा रूप निरवद्य करणी की आराधना कर सकता है।

मिथ्यात्वी की निर्बरा की करणी आज्ञा के अंतर्गत है वा बाह्य।^२

यदि मिथ्यात्वी की निरवद्य क्रिया—शुद्ध क्रिया सर्वथा प्रकार आज्ञा के बाह्य होती तो अगवती सूत्र में (श ८। उ १०) जहाँ चार पुरुषों का निरूपण किया गया है उसमें मिथ्यात्वी के दो विभाग करके एक पुरुष को देखावाधक तथा दूसरे पुरुष को सर्व विराधक क्यों कहा ?

“अहं पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि जाव परत्थेमि—एवं लल्लु मए चत्तारि पुरिखवावा पम्मत्ता, तज्जहा—१—धीउसंपण्णे नामं एगे नो

१—उक्ताई सूत्र

२—सेन प्रश्नोत्तर

सुयसंपण्णे, २—सुयसंपण्णे नामं एगे नो खीलसंपण्णे, ३—एगे खीलसंपण्णे वि सुयसंपण्णे वि, ४—नो खीलसंपण्णे नो सुयसंपण्णे ।”

तत्थ णं जे से पढमे पुरिसजाए से णं पुरिसे खीलवं असुयवं, उवरए, अबिण्णायधम्मो, एसणं गोयमा ! मए पुरिसे देसाराहए पन्नत्त
× × × ।

तत्थणं जे से चउथे पुरिसजाए से णं पुरिसे अबीलवं, असुयवं, अणुवरए, अबिण्णायधम्मो, एस णं गोयमा ! मए पुरिसे सब्बविराहए पन्नत्ते ।”

—भगवती क ८। उ १० । सू ४१०

अर्थात् चार प्रकार के पुरुष होते हैं; यथा—

१—कोई लील संपन्न है, परन्तु श्रुत संपन्न नहीं है ।

२—कोई श्रुत संपन्न है, परन्तु लील संपन्न नहीं है ।

३—कोई पुरुष श्रुत संपन्न भी है और लील संपन्न भी है ।

४—कोई पुरुष लील संपन्न भी नहीं है और श्रुत संपन्न भी नहीं है ।

१—इनमें से प्रथम प्रकार का पुरुष, वह लीलवान् है, परन्तु श्रुतवान् नहीं है । वह पाप कर्म से उपरत (पापादि से निवृत्ति) है, परन्तु धर्म को नहीं जानता है । इस प्रकार के पुरुष को देव आराधक कहा गया है ।

४—जो चौथा पुरुष है, वह लील और श्रुत दोनों से रहित है । वह अनुपरात है और धर्म का भी ज्ञाता नहीं है । ऐसे पुरुष को सर्व विराधक कहा है ।

भगवान् ने मिथ्यात्वी की निरवयव क्रिया के दृष्टिकोण को लेकर एक को मोक्ष का देव आराधक कहा तथा दूसरे प्रकार का मिथ्यात्वी जो सद्क्रिया का आचरण नहीं करता, उसे मोक्षमार्ग का सर्वविराधक कहा है । जो मिथ्यात्वी सद्क्रिया अर्थात् ऋणार्थ का पालन करना, सुपात्रदान देना, अहिंसा का पालन करता, सत्य का आचरण करता, चोरी नहीं करना, आदि करने में तत्पर रहता है उसे प्रथम पुरुष की श्रेणी में और जो मिथ्यात्वी कुछ भी सद्क्रिया नहीं करता उसे चतुर्थ पुरुष की श्रेणी में रखा गया है ।

वहाँ पर 'बलुर्ष पुरुष' अर्थात् वह मिथ्यात्मी को किंचित् भी सद्बुद्धि का व्यावहारिक दृष्टि में आचरण नहीं करता, उसका संशेष में वहाँ वर्णन कर देना उचित होगा । वह मिथ्यात्मी सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यग्चारित्र्य रूप रत्नत्रय में से किसी की भी आराधना नहीं करता । वह ह्रदय महारंज तथा महापरिग्रह में तल्लीन रहता है, क्रूर से क्रूर कर्मों का करने वाला होता है तथा जो अत्यन्त क्रोधी, मानी, मायावी, लोभो, कलहकारी विषयासक्त, द्वेषी तथा जुगलक्षोर होता है—वह ह्रदय पाप कार्यों में तत्पर रहता है—हिंसा करने में, झूठ बोलने में, चोरी करने में, व्यभिचार सेवन करने में, परिग्रह का संघय करने में ह्रदय लवलीन रहता है तथा उन कार्यों के करने में अपना परम धर्म भी समझ बैठता है । वह मिथ्यात्मी महाकपट से झूठ बोलने में हिचकिचाता नहीं है । वह व्यक्तियों को ह्रदय बहो प्रेरणा देता रहता है कि कुछ प्राणियों की हिंसा करने में कोई दोष नहीं है ।^१ हिंसावि पाँच आश्रय द्वारों के सेवन करने से कभी महासुख की प्राप्ति हो सकती है । वह मिथ्यात्मी कट्टर नास्तिक होता है । जो पर पुरुष की संपत्ति को अनेक छल-छिद्र से लुटने वाला होता है, उसे धर्म के प्रति आन्तरिक द्वेष होता है । जिसके अव्यवसाय-परिणाम प्रायः कृष्णादि तीन हीन लेखा के होते हैं । तथा वह मिथ्यात्मी कहता है कि उपवेश को तो मेरे से लो । इस प्रकार जो मिथ्यात्मी महान् पापों के करने में जो संकुचाता नहीं है, उसे भगवान् ने मोक्ष मार्ग का सर्वविराघक कहा है अर्थात् उस मिथ्यात्मी ने ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र्य में से किसी की भी किंचित् भी आराधना नहीं की है, अतः वह किंचित् भी मोक्ष मार्ग की साधना करने का अधिकारी नहीं है । इसके विषय में गौतम गणधर के प्रश्न करने पर प्रत्युत्तर में भगवान् ने कहा है—हे गौतम ! जिस प्रकार नाव के बिना अथाह समुद्र को पार करना महा कठिन हो जाता है उसी प्रकार हे गौतम ! इस महा चोर मिथ्यात्मी के लिये संसार रूपी अवधमण से पार हो जाना महा कठिन हो जाता है । इस मिथ्यात्मी के लिये भगवान् ने बड़ा ही रोचक दृष्टांत दिया है जीव रूपी गेँद के समान अपने ऊँच महाचोर कर्मों रूपी डँडों से अनंतकाल से अव रूपी समुद्र में

बटक रहा है, और बटकता रहेगा, परन्तु उसको शांति के लिये स्थान की प्राप्ति होना महादुर्लभ कहा गया है। वह बड़ा घूँस और मांस लोलुपी होता है। उत्तराध्ववन में कहा है।

माणुसत्तं भवे मूलं, लामो देवगई भवे।
मूलच्छेयणं जीवाणं, नरगतिरिक्खत्तणं धुवं ॥
दुहओ गई बालस्स, आवई बइमूलिया।
देवत्तं माणुसत्तं च, जं जिए लोलया सढे ॥
तओ जिए सई होई, दुबिह दुग्गइ गए।
दुल्लहा तस्स उम्मगा, अद्धाए सुचिराद्वि ॥

—उत्त० अ ७, गा १६ से १८

अर्थात् इस महाघोर मिथ्यात्वी की गति नरक और तिर्यंघ की कही है। वह मनुष्यत्व को संपूर्ण रूप से लो बैठता है। मूल और लोलुपी जीव देव और मनुष्यत्व को हार जाता है। वह महाघोर मिथ्यात्वी जोब सदा नरक और तिर्यंघ में बहुत लम्बे काल तक दुःख पाता है अहाँ से निकलना महादुर्लभ है। इस प्रकार के मिथ्यात्वी को अम्ली बाल अज्ञानी कहा जाता है परन्तु बाल तपस्वी नहीं कहा जा सकता है। वह नारकियों में भी दक्षिणगामी नारकियों में अधिकतर उत्पन्न होता है। दशाश्रुतस्कंध में कहा है।

से भबइ महिच्छे, महारंभे, महापरिग्गहे, अहम्मिए, अहम्माणुए,
अहम्मसेवी, अहमिट्ठे, अहम्मकखाई, अहम्मरागी, अहम्मपलोई,
• अहम्मजीवी, अहम्मपलज्जणे, अम्मलीलसमुदायारे अहम्मेण चैव वित्ति
कप्पेमाणे बिहरइ।

—दशाश्रुतस्कंध अ ६। सू ३

अर्थात् वह (महामिथ्यात्वी) नास्तिक राज्य, विभव, परिवार आदि की बड़ी इच्छा वाला होता है, इच्छा परिणाम की मर्मादा रहित पचेन्द्रिय आदि जीवों का उपमर्दन करने वाला महारम्भी, घन, घाम्य, द्विपद, चतुष्पद, वास्तु-धर और क्षेत्रादि का महापरिग्रही, श्रुत-चारित्र्य रूप धर्म से विपरीत चलनेवाला, सावध मार्ग पर चलने वाला, पुत्र कलत्रादि के लिये बट्काय का उपमर्दन करनेवाला, महा-

अधर्मों, अधर्म की प्रशंसा करने वाला, अधर्म में ही अनुराग रखने वाला, अधर्म को देखने वाला, अधर्म से जीने वाला, अधर्म से खुश होने वाला, अधर्म स्वभाव वाला और वह केवल अधर्म से ही जीविका संपादन करता हुआ विचरता है ।
 जाये कहा है—

“हण छिन्द, भिन्द, विकत्तए, लोहिबपाणी, चंडो, रुदो, खूदो
 असमिखिलयकारी, साहसिओ, उक्कंचणे, वंचणे, माई, निवडी,
 कूडमाई, साइसंपओगबहुले, दुस्सीले दुप्परिचये, दुक्करिए, दुरणुणए,
 दुव्वए, दुप्पडियाणदे, निस्सीले, निव्वए, निग्गुणे, निम्मेदे, निप्पक्खाण-
 पोसहोववासे असाहू ।”

—दशामृतस्कंध अ० ६। सू ४

अर्थात् वह मिथ्यात्वी कहता है—जीवों को मारो, छेदन करो, भेदन करो ।
 स्वयं जीवों को काटने वाला होता है, उसके हाथ रुधिर से लित्त रहते हैं, प्रचंड
 क्रोधी, प्राणियों को भय उपजाने वाला, जीवों को पीड़ा उत्पन्न करने वाला,
 बिना विचारे हिंसा करनेवाला, साहसिक, किसी को धूली फांसी पर चढ़ाने के लिए
 उत्कण्ठित अथवा घूम लेनेवाला, बंचना करनेवाला ठग, मायावी, गूढ़ मायावी,
 अनेक प्रकार की क्रिया से दूसरों को ठगने वाला, दूसरों को ठगने के लिए मेंहगा
 द्रव्य के साथ सस्ते द्रव्य का संयोग करनेवाला, खराब स्वभाव वाला, बहुत समय
 तक उपकार किया हो तो भी थोड़ी देर में कुतन्त्रता करने वाला, दुष्ट आचरण
 करने वाला, दुःख से कावू में आने वाला, दुष्ट प्रतिज्ञा वाला, दूसरों के दुःख
 में आनन्द मनाने वाला, अथवा उपकारी का उपकार न मानकर उलटा उसका
 दोष निकालने वाला, ब्रह्मचर्य की मर्यादा रहित, नियम रहित, दबीन, चारित्र्य
 आदि गुणों से रहित अथवा आग्नि आदि गुणों से रहित, धर्म नियम को मर्यादा
 से रहित, सर्व पापमयी प्रकृति करने वाला होता है ।

ध्यायः उसके अशुभ परिणाम रहते हैं और अशुभ परिणाम से बन्धे हुए कर्मों
 का भविष्य में कैसा कड़वा फल भोगना पड़ेगा—इस बात का विचार नहीं
 करने वाला होता है । मस्तक अथवा अंगुली आदि को हिलाकर “अरे मूर्ख !
 तुझे पता लगेगा, ऐसे तिरस्कार से बोलने वाला संग आदि से बात करने
 वाला भूल, व्यास आदि से दुःख देने वाला होता है ।” कहा है—

से जहा नामए—केइ पुरिसे कलम-मसूर-तिलमुगमासनिष्काव-कुलस्थ-आलिखिदग-जबजवाएवमाइएहि अयत्ते कूरे मिच्छादंढं पवजइ। एवमेव तहप्पगारे पुरिसजाए तित्तर-बट्टग-लावग-कबोष-कविजल-मिय-महिष-बराहगाइगोह-कुम्मसरीसिवाइएहि अबत्ते कूरे मिच्छादण्ड पवजइ।

—दत्ताश्रुतस्कंध अ १। ८

जैसे कोई पुरुष कलम, मसूर, तिल, मूंग, उड़द, निहपाव—बालेल, कुलस्थ, आलिखिदक,—जबला, जबजब—जवार आदि धान्य को अयत्तशोल हो क्रूरता से उपमर्दन करता हुआ मिच्छादंड का प्रयोग करता है इसी प्रकार (महामिथ्यात्वी) नास्तिक वादी तित्तिर, बटेर, लावक, कबूतर, कुरब, मूग, महिष, शूकर, मकर, गोह, कच्छप, सर्प आदि निरपराध प्राणियों को अयत्तशोल होकर क्रूरता से अर्थात् इनके वध में कोई पाप नहीं है—इस बुद्धि से हिंसा करता है। छोटे से अपराध के होने पर वह अपने आप ही उसको बड़ा भारी दंड देता है। अपराधियों का खाना-पीना बढ़ कर दो आदि। कहा है—

एवामेव ते × × × सचिणिता बहुइं पावाइं कम्माइं ओसण सभारकडेणं कम्मुण्णा से जहा नामए—अयगोलेइ वा सेलगोलेइ वा उदयंसि पक्खित्ते समाणे उदगतलमइच्चत्ता अहे धरणी तलपइट्ठाणे भवइ, एवामेव तहप्पगारे पुरिसजाए बज्जबहुले धूणबहुले पकबहुले वेरबहुले दंभनियडिस्साइबहुले आसायणबहुले अजसबहुले बहुले उस्सण तसपाणचाई कालं मासे काल किञ्चा धरणितलमइच्चत्ता अहेनरग-धरणितलपइट्ठाणे भवइ।

—दत्ताश्रुतस्कंध अ ६। १४

अर्थात् वह महामिथ्यात्वी—नास्तिकवादी वैराभावों का संचय कर अनेक पापों का उपार्जन करते हुए प्रायः भारी कर्मों की प्रेरणा से—जैसे लोहे का गोला अथवा पत्थर का गोला जल में फेंका हुआ जल का अतिक्रमण करके नीचे भूमि के तल पर जा बैठता है उसी प्रकार पापी पुरुष—महावीर मिथ्यात्वी अतिपापिष्ठ पापों से भरा हुआ अथवा वज्र जैसे कर्मों से भारी क्लेशकारी कर्मों

से भारी, पापकर्म कीचड़ से भरे हुए, बहुत जीवों को दुःखदायी होने से बेरहमके वाले महारंजी, महाकपटी और महाभूत, वैद्यगुरु-धर्म की आशातना करने वाले, जीवों को दुःख देने से अप्रतीति अविश्वास वाले, प्रतिषिद्ध आचरण से अपकीर्षि वाले, प्रायः द्वीप्तिवादि प्राणियों की हिंसा करने वाले पापी पुरुष मरण के समय कालधर्म को प्राप्त कर, पृथ्वीतल का अतिक्रमण कर अघोनरकधरणीतल में—तमस्रमादि नरक में जाते हैं। कहा है—

से जहा नामए रुक्खे सिवा, पब्बयग्गे जाए मूलच्छिन्ने अग्गे गुरुए
जओ निन्नं, जओ दुग्गं, विसम, तओ पवडंति, एवामेव तहप्पगारे
पुरिसजाए गम्भाओ गम्भं जम्माओ जम्मं माराओ मारं दुक्खाओदुक्खं
दाहिणगामिनेरइए कण्हपक्खिए आगमेस्साणं दुल्लभबोद्धिए यावि
भवइ।

—दत्ताश्रुतस्त्व अ ३।१६

अर्थात् जैसे कोई वृक्ष पर्वत के तिसर पर उत्पन्न हुआ हो और उसका मूल कट गया हो एवं ऊपर का भाग बड़ा ही बोझा वाला हो—ऐसा वृक्ष नीचे दुर्गम विषमस्थान में गिरता है इसी प्रकार महाभिष्वात्मी कर्मरूप वायु से प्रेरित होकर नरक रूप खड्डे में गिर जाते हैं। फिर वहाँ से निकलकर एक गर्भ से दूसरे गर्भ में, एक जन्म से दूसरे जन्म में, एक मरण से दूसरे मरण में और एक दुःख से दूसरे दुःख में प्राप्त होते हैं। वह महाभिष्वात्मी—नास्तिकवादी दक्षिणगामी नैरेयिक अर्थात् नरकावास में भी दक्षिण दिशा के नरकावासों में उत्पन्न होने वाला, कृष्णपाक्षिक अर्थात् अर्धपुद्गल परावर्तन से अधिक ससाध षष्ठ में परिभ्रमण करने वाला होता है और वह जन्मास्तर में भी दुर्लभ बोधि होता है। अर्थात् जिनेश्वर देव द्वारा प्रकृषित धर्म की प्राप्ति होनी दुर्लभ है।

भिष्वात्मी की शुद्ध करणी को आज्ञा के बाहर नहीं कहा जा सकता। यदि भिष्वात्मी सुपात्र दान दे, अहिंसा का पालन करे, मृषा न बोले, चोरी नहीं करे ब्रह्मचर्य का पालन करे, सत्संगति करे, शुद्ध भावना-अनित्य, असरण आदि भावना यावे, महारम्म नहीं करे तथा इस प्रकार के जो कुछ भी सुकृत कार्य करे तो उसके पुराने बन्धे हुए कर्मों की निर्जरा अवश्यमेव होती है। उसके जितने भी

अशुद्ध आचरण पराक्रम है उन निरवयव आचरणों को लेकर श्री मण्ड्याचार्य ने भ्रमविश्वसनम् [१-११] में व्याख्य और हेतु से निर्भरा धर्म में होना सिद्ध किया है और कहा है कि उन निरवयव आचरणों के द्वारा मिथ्यात्वी के कर्म-निर्भरा अवश्यमेव होती है तथा उसका अशुद्ध पराक्रम ससार का हेतु है जैसा कि सुयगङ्गा में कहा है—

जे याऽबुद्धा महाभागा, वीरा असमत्तद्वसिणो ।

असुद्धं तेसिं परक्कंत, सफलं होइ सवसो ॥

—सुय० श्रु १। अ ८ गा २३

अर्थात् लोक में पूजित या महावीर समझे जाने वाले परन्तु अशुद्ध-अज्ञानी और असम्यक्दर्शी हैं उनका अशुद्ध पराक्रम—संसार को बुद्धि करने वाला है ।

अस्तु कर्मों की निर्भरा हुए बिना मिथ्यात्वी सम्भवनी हो नहीं सकते—ऐसा आगम का बचन है । उत्तराख्ययन में मिथ्यात्वी की शुद्ध क्रिया को दृष्टिकोण को लेकर कहा है—

वेमायाहिं सिक्खाहिं जे णरा गिहि सुव्वया ।

उव्वेति माणुस जोणि, कम्मसक्खा इ पाणिणो ॥

उत्तरा० अ ७ गा २०

अर्थात् जो मनुष्य (मिथ्यात्वी मनुष्य) गृहस्थ होते हुए भी विविध प्रकार की शिक्षाओं के द्वारा सुन्न (प्रकृति भद्रादि गुण) वाले हैं । वे मनुष्य यानि प्राप्त करते हैं क्योंकि प्राणिनों के कर्म ही सच्चे हैं । इस विषय में श्री मज्झिमा-चार्य ने भ्रमविश्वसनम् [१.५] में सिद्ध किया है कि मिथ्यात्वी को निर्जराधर्म की अपेक्षा सुन्नरी कहा बाब तो कोई अत्युक्ति महसूस नहीं होती ।

आचार्य भिन्नु ने भी मिथ्यात्वी की शुद्धि क्रिया को आत्मा के अंतर्गत ही स्वीकृत किया है । जैसा की आपने मिथ्यात्वी की करणी की ढाल २ में कहा है—

जो निरवयव करणी मिथ्यात्वी करै ।

ते पिण कर्म करै चक्कूर ॥

तिण निरवयव करणी नै कहै अशुद्ध छै ।

तिण री अद्धा में कुछ में कुछ ॥ ३६ ॥

—भिन्नु-ग्रन्थ रत्नाकर (खण्ड १) पृष्ठ २६१

यदि मिथ्यात्वी निरवयव क्रिया करता है, तो उससे वह कर्म बहूचर कर देता है। यदि कोई उस निरवयव क्रिया को अवृद्ध कहता है तो उसकी अद्धा छोटी है। यदि अकाम निर्जरा को वीतराग देव को आश्वास के बाहर मान लिया तब तो असंज्ञी जीवों के व अवयवों के ऊँचे उठने का प्रबल—आत्मोत्थान का प्रबल ही नहीं उठता क्योंकि उनके सकाम निर्जरा बिल्कुल नहीं होती। सिद्धान्त में असंज्ञी जीव—निगोधादि में अनन्त शुक्लपाक्षिक—प्रतिपात्ती सम्यग्दृष्टि कहे गये हैं जो उत्कृष्टतः दोनो अर्द्धपुद्गल परावर्तन (अनन्त उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी जितना काल दोनो अर्द्धपुद्गल परावर्तन में होता है—पणवणा पद १८) के बाद अवश्य ही मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। कतिपय निगोधादि के जीव अद्यन्तः संख्यात् वर्ष के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेंगे।

उन असंज्ञी-निगोद आदि के जीवों के अकाम निर्जरा होते-होते, फलस्वरूप आत्मा की अंशतः उज्ज्वलता होते-होते क्रमशः अकाम निर्जरा के द्वारा आत्म-विकास होते-होते ऊँचे उठते हैं। इस प्रकार अकाम निर्जरा होते-होते कालान्तर में सम्यक्त्व को भी प्राप्त कर लेते हैं।^१ यदि उनके पहले अकाम निर्जरा से कर्मों का क्षय नहीं होता तो वे जिस योनि में थे उसी योनि में रह जाते अर्थात् उनके क्रमशः आत्म-उज्ज्वलता का प्रबल नहीं उठता। जीव जो निम्नतर विकास से उच्चतर विकास को प्राप्त होता है चाहे किचित् भी ऊच्चतर विकास को प्राप्त हो वहाँ अकाम निर्जरा वा सकाम निर्जरा अवश्यमेव हुई है। वह स्मरण रखने की बात है जिस प्रकार सम्यक्त्वी के अकाम निर्जरा तथा सकाम निर्जरा—दोनों प्रकार की निर्जरा होती हैं उसी प्रकार मिथ्यात्वी के भी उपर्युक्त दोनों प्रकार की निर्जरा होती हैं। चूँकी कई-कई मिथ्यात्वी मोक्ष की अभिलाषा से सद्बुद्धि-शुद्ध पराक्रम करते हैं।

आगे देखिये आचार्य त्रिभु ने ग्रन्थ रत्नाकर में पृष्ठ २५८ में क्या कहा है—

---

(१) यद्यपि असंज्ञित्व काल में सम्यक्त्व नहीं होता है परन्तु संज्ञित्व को प्राप्तकर सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है।

“झीलें आचार करें सहीत छें रे ।
 पिण सूतर ने समकत तिअरें नाहि रे ॥
 तिणनें आराधक कह्यो देश थी रे ।
 बिचार कर जोबो हिया मांही रे ॥
 देश थकी तो आराधक कह्यो रे ।
 पेंहलें गुणठाणे ते किण न्याय रे ॥
 जो पेंहलें गुणठाणे ते असुध करणी हुबै रे ।
 तो देश आराधक कहिता नाहि रे ॥

—मिथ्याती री करणी री बोपई-डाल २

अर्थात् सम्यक्त्व रहित मिथ्यात्वी को (सील सहित तथा श्रुत रहित)—
 निर्जरा धर्म की अपेक्षा मोक्षमार्ग का देहाराधक कहा गया है । आगम में
 मिथ्यात्वी के विषय में कहा है —

जइ बि य णिगिणे किसे चरे ।
 जइ वि य भुंजिय मासमंतसो ॥
 जे इह मायादि मिज्जई ।
 आगंता गम्भादणंतसो ॥

—सूय० श्रु १। अ २। उ १। गा ६

यदि मिथ्यात्वी महिने-महिने की तपस्या करते रहे, परन्तु माया-कपट का
 प्रभय लेता रहे तो भवकपी समुद्र में अनंतकाल अटकता फिरेगा, गर्भादि के
 दुःखों की प्राप्ति होगी ।

वहाँ मिथ्यात्वी के मायाकपट के फल को बताया गया है कि उस
 मायाकपट के द्वारा वह अनंतकाल तक संसार में परिभ्रमण कर सकता
 है ; परन्तु तपस्या को दुरी नहीं बताया गया है । उसको तपस्वादिक के
 द्वारा गर्भादिक के दुःख नहीं होते हैं—होते हैं माया कपट से । मायावी व्यक्ति
 संसार से मुक्त नहीं हो सकता । तपस्या से तो उसकी आत्मा की बिगुल होती
 है । तपस्या सब ही आत्मा की उज्ज्वलता का द्योतक है—संकेत करता है ।^१

आतासुख अ० ८० में मल्लीनाथ भगवान् (बर्तमान अवर्षपिणी काल में हुए १२वें तीर्थंकर) के विवेचन में कहा गया है कि वे अपने पूर्व—महाबल भगवार के भव में अपने सभी साधुओं के साथ विविध प्रकार की तपस्या करते हुए—माया-कपट का प्रभय लेकर-स्त्री वेद का बन्धन किया। यदि वे तपस्या करते हुए माया-कपट का प्रभय नहीं लेते तो उनके स्त्री वेद का बंधन नहीं होता। उनकी तपस्या की करणी बुरी नहीं थी—बुरी थी—माया-कपट की क्रिया। उस तपस्या के द्वारा उन्होंने बहुत भारी कर्मों के बंधन तोड़े। कर्मों को इसनी बड़ी निजंरा हुई कि वे अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए फिर वहाँ से ध्ववन होकर मल्लीनाथ भगवान् स्त्री रूप में उत्पन्न हुए। स्त्री रूप में वे कदापि उत्पन्न नहीं होते यदि वे तपस्या में माया-कपट का प्रभय नहीं लेते। अस्तु मिथ्यात्वी जो तपस्या करते हुए माया-कपट का प्रभय लेते हैं तो वे अन्त काल तक संसार में भ्रमण कर सकते हैं। परन्तु उनकी तपस्या की करणी अशुद्ध नहीं है।

भ्रमविर्घसन्म् ग्रंथ में (१।१४) मिथ्यात्वी की शुद्ध क्रिया को आत्मा के बाहर नहीं माना गया है। मिथ्यात्वी के शुभ योग, (मन-वचन-कायरूप तीनों प्रकार का शुभयोग) शुभलेख्या (तेजो-पद्म-गुच्छ तीनों प्रकार की शुभलेख्या) तथा शुभ अश्ववसाय माने गये हैं। प्रायः बिना शुभयोग—शुभक्रिया के निर्भरा नहीं होती है, (बोदह्वे गुणस्थान में शुभयोग के अभाव में भी बहु निर्भरा होती है क्योंकि वहाँ योग का—चाहे शुभयोग हो, चाहे अशुभयोग सर्वथा निरोध हो जाता है। जैसा कि युग प्रधान आचार्य तुलसी ने जैन सिद्धान्त खीपिका में (४।२६) कहा है—

“यत्र शुभयोगस्त्र नियमेन निर्भरा”

अर्थात् वहाँ शुभयोग की प्रवृत्ति है वहाँ नियम से निजरा होती है। आगम के अनेक स्थल पर मिथ्यात्वी के शुभयोग की प्रवृत्ति का उल्लेख मिलता है वरः मिथ्यात्वी निर्भरा रूप धर्म की आराधना करने के अधिकारी माने गये हैं। कहा है—

“जिन आत्मा देवै जिको, निवेद्य कारज जान।

जिन आत्मा देवै नहीं, ते सावय कार्य मान ॥१४॥

आवय छै तो तेहमें, धर्मपुण्य किम धाय ॥२२॥

जो आह्वा बारै कह्यो, सो धर्म पुण्य मस धार ॥२३॥

जिन आह्वा बाहर धर्म कही, न करणी यह अनीत ॥२४॥

—प्रश्नोत्तर तत्त्व बोध

जो भिष्यात्मी बुद्ध क्रिया करने में उत्तर रहता है, वह भिष्यात्मी मरण प्राप्त कर मनुष्य गति अथवा देवगति में उत्पन्न होता है ।^१ जो भिष्यात्मी देवगति तथा मनुष्य गति को प्राप्त करता है, वह बुद्ध क्रिया से ही प्राप्त करता है । देवगति तथा मनुष्य गति के आयुष्य का बंध सद्क्रिया—पुण्य की करणी के बिना नहीं होता है । जैसे कि भगवती सूत्र के आठवें शतक के नवें उद्देशक में कहा है—

१—नेरइयावबकम्मासरीर-पुच्छा । गोयमा ! महारभयाए, महापरिग्गहाए, कुणिमाहारेणं, पंचेदियवहेणं, । २—तिरिक्ख०—
गोयमा ! माइल्लयाए, नियडिल्लयाए, अल्लियवणेणं, कूडतुल-कूडमाणेणं ।
३—मणुस्सावयकम्मा सरीर-पुच्छा-गोयमा ! पगइभइयाए, पगइविणीय-
याए, आणुक्कोसयाए, अमच्छरियाए । ४—देवासय० सराग संजमेणं,
संजमासंजमेणं, बालतवोकम्मेणं, अकामनिज्जराए ।

—अग० श ८। उ ६। सू ४२५ से ४२६

अर्थात् नरकायुष्य कामंश शरीर प्रयोग के बंधन के चार कारण हैं ।
बधा, महारंश करने से, परिग्रह के सचय से, पंचेन्द्रिय जीविका बंध करने से
तथा मांस का आहार करने से ।

माया करने से, गूढ माया करने से, झूठ बोलने से, कूटतोल-कूटमाप
करने से जीव तिर्यञ्च का आयुष्य बांधता है । प्रकृति की मद्रता से, प्रकृति की
विनीतता से, वयाभाव रखने से और अमत्सर भाव से जीव मनुष्य का आयुष्य
बांधता है । सरागसंयम, देह संयम, बालतप और अकाम निर्जरा से जीव
देवायुष्य को बांधता है ।

१—उक्खाई प्रसव, उत्तरा० अ ७।२०, अंबुदीपप्रकृति, भगवती श ८।६,
स्यान्नाग स्या ५ आदि ।

ऊपर की ओर दृष्टिपात कर गम्भीरता से सोचिये कि बालतप की देवगति के बंधन का कारण कहा गया है। मिथ्यात्वी के तप की बालतप के नाम से अभिहित किया गया है। जो मिथ्यात्वी सद्क्रिया के करने में तल्लीन रहता है, उसे बाल तपस्वी के नाम से सम्बोधित किया जाता है। देवगति के बंधनों के कारणों में बालतप तथा अकाम निर्जरा दोनों सम्मिलित हैं। अकाम निर्जरा के द्वारा जो मिथ्यात्वी देवों में भी उत्पन्न हो सकता है। मिथ्यात्वी के अकाम निर्जरा तथा सकाम दोनों प्रकार की निर्जरा होती है।

मोक्ष मार्ग का देशाराधक मिथ्यात्वी सद्-अनुष्ठान में कुछ बंध में आत्मदर्शन को प्राप्त कर सकता है। आत्म दर्शन पाया हुआ महापुरुष सर्वत्र स्वाधनोय होता है और आत्मसिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अतः सद् अनुष्ठानिक क्रियाओं में अनुरजित मिथ्यात्वी को मन पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की आवश्यकता रखनी चाहिए संसार सागर डूबते हुए व्यक्ति के लिए तीर्थंकर की आज्ञा ही अवलम्बन है। इसके सहारे प्राणी भव सागर से पार हो सकते हैं। आज्ञाराधना का फल भव सागर से पार हो जाना है। आचारांग में कहा है।

“अणायणाय एगे खोवट्टाणा आणाय एगे निरुवट्टाणा, एयं ते मा होउ ।”

—आचारांग श्रु १। अ ५। उ ६ सु १

अर्थात् कितने व्यक्ति आज्ञा के विपरीत उद्यम (साधनानुष्ठान) करने वाले होते हैं तथा कितनेक व्यक्ति आज्ञा में निरुद्यमी होते हैं—ये दोनों बातें नहीं होनी चाहिए। मिथ्यात्वी रो करणों की चौपई ढाल २ में आचार्य भिक्षु ने कहा है—

जो निरवद करणी मिथ्यात्वी करें रे,
ते पिण कर्म करें चकचूर रे।
तिण निरवद करणी ने कहें अमुच छे रे,
तिणरी सरधा में कूड कूड में कूड रे ॥३६॥

—भिक्षु ब्रंश रत्नाकर पृ० २६१

अर्थात् निरवद्य करणी के द्वारा मिथ्यास्त्री कर्मों को बचकूर कर देता है । यदि कोई उस निरवद्य करणी को अशुद्ध कहता है उसकी अज्ञा छोटी है । कर्मों की गति बड़ी विचित्र है । श्वाय मार्ग सामने होते हुए भी प्रबल मोह उदय से मिथ्यास्त्री की निरवद्य करणी को भी शुद्ध पराक्रम नहीं कहते हैं । जब सावध करणी से मिथ्यास्त्री के पाप कर्म का बन्धन होता है तब निरवद्य करणी से मिथ्यास्त्री के कर्म क्यों नहीं कटेंगे, अवश्यमेव कर्म निर्जरा होगी तथा सहचर पुण्य का बंध होगा ।

आगमों के अध्ययन करने से ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि जैसे भगवान् महावीर के चोदह हजार श्रमणों में धन्य अनगार महा तप और महा कर्मों की निर्जरा करने वाला था^१ वैसे ही मिथ्यास्त्री में तप रूप क्रिया करने में तरतमता रहती है । कोई मिथ्यास्त्री तप रूप क्रिया के द्वारा सम्मत्त्व को शुभ लेख्या के द्वारा प्राप्त कर, चारित्र ग्रहण उसी भव में निद-बुद्ध मुक्त हो जाते हैं, कोई मिथ्यास्त्री तप रूप क्रिया के द्वारा उसी भव में सम्मत्त्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, देव या मनुष्य गति में उत्पन्न होते हैं । फिर वहाँ सम्मत्त्व को प्राप्त करते हैं आदि । आचार्य भिक्षु ने कहा है ।

मिथ्यास्त्री अनन्ता मातर दान थी रे,

निश्चेष्ट कीथी परत संसार रे ॥

—भिक्षु गण रत्नाकर खंड १, पृ० २६०

मिथ्यास्त्री की निर्णय की ढाल २

अर्थात् केवल दान के प्रभाव से अनन्त मिथ्यास्त्री ने संसार अपरिमित किया है । मिथ्यास्त्री की करणी की चौपई, ढाल ३ में कहा है—

ते करणी निरवद्य करें रे, दानं सीलादिकनिरदोखरे ।

मास स्वमणादिक तपसा करे रे लाल, तिणसू कर्मतणों हुवें

सोखरे ॥६॥

१—इमांसि इंदभूति-पामोक्खाणंचोदखण्हं समण-साहस्सीणं धन्ने
अणणारे महादुक्कर-कारण चेव महाणिज्जरतराण चेव ।

—अनुत्तरोपातिकदशासूत्र तृतीयवर्ग

निरवद्य करणी सुध प्राक्रम कह्यो रे, ते जिज आगना मंहिलो आणरे ।
शेष करणी असुध प्राक्रम कह्यो डाळ, तिण स पाप कर्म डाणें

आणरे ॥७॥

मिथ्यासी निरवद्य करणी करे रे, तिणरी करणी कई छें असुध रे ।

ते बिबेक विकल सुध बुध बिना रे डाळ, त्यांरी मिष्ट हुई छें

बुध रे ॥११॥

—मिश्र ग्रंथ रत्नाकर पृ० २६१/२६४

यदि मिथ्यात्वा संवत्ति को सुपात्र दान दिया है, कीलवड का पालन करता है तथा मास-क्षमण आदि तपस्या करता है तो उससे कर्म-निर्जरा होती है । निरवद्य करणी को शुद्ध पराक्रम कहा है तथा जिन आज्ञा के अंतर्मत की करणी हैं । अशुद्ध पराक्रम से पाप कर्म का बंधन होता है । जो मिथ्यात्वा को निरवद्य करणी को अशुद्ध कहता है वह विवेक से विकल है मानो उसको बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ।

ज्ञान और अज्ञान दोनों साकार उपयोग हैं और दोनों का स्वभाव वस्तु को विशेष धर्मों के साथ जानना है । जो ज्ञान मिथ्यात्वा के होता है, उसे अज्ञान कहते हैं । ज्ञान और अज्ञानमें इतना ही अंतर है, विशेष नहीं । जैसे कुएं का जल निर्मल ठंडा, मीठा एक सा होता है पर ब्राह्मण के पात्र में शुद्ध गिना जाता है और मत्तंग के पात्र में अशुद्ध, वैसे ही मिथ्यात्वा के जो ज्ञान गुण प्रकट होता है, वह मिथ्यात्व सहित होने के कारण अज्ञान कहा जाता है । वही विशेष बोध जब सम्यक्त्वा के उत्पन्न होता है, तब ज्ञान कहलाता है । ज्ञान-अज्ञान दोनों उज्ज्वल क्षयोपशमिक भाव हैं । वे आत्मा की निर्मलता-उज्ज्वलता के द्योतक हैं । ज्ञान-अज्ञान को प्रकट करने वाली क्षयोपशम जग्य निर्मलता निर्जरा है ।

मिथ्यात्वा के कविष वीर्य और करण वीर्य दोनों होते हैं । वीर्य की प्राप्ति मिथ्यात्वा को अंतराय कर्म के क्षयोपशम से होती है । कविष वीर्य जीव की सत्तात्मक शक्ति है और करण वीर्य-क्रियात्मक शक्ति है—बोग है मन, बन्धन, और काय की प्रवृत्ति स्वरूप है । वह जीव और तरोर दोनों के सहयोग से उत्पन्न होती है । कविष वीर्य जीव की स्वभाविक शक्ति है और करण वीर्य उस शक्ति

का प्रयोग । आचार्य भिक्षु ने नव पदार्थ की चौपई, निर्जरा पदार्थ की ठाल २ में कहा है—

निर्जरा तणो कामी नहीं, कष्ट करें छें विविध प्रकार ।

तिणरा कर्म अल्प मात्र करें, अकाम निरजरानों यह विचार ॥

—मिसुग्रन्थ रत्नाकर खंड १ पृ० ४४

अर्थात् यो निर्जरा का कामी नहीं होता फिर भी अनेक तरह के कष्ट करता है, उसके कर्म अल्प मात्र करते हैं । यह अकाम निर्जरा का स्वरूप है । भिक्षात्वी के तप और परीषहजय कृत निर्जरा भी होती है । कहा है—

“तपः परीषहजयकृतः कुशलमूलः ।

सं गुणतोऽनुचिन्तयेत् शुभानुबन्धो निरनुबन्धो वेति ॥

—तत्त्वा० ६, ७ भाष्य ६

अर्थात् तप और परीषह जब कृत निर्जरा कुशलमूल है शुभानुबन्धक और निरानुबन्धक कहा है । भिक्षात्वी अनुदोर्ण कर्मों को तप की शक्ति से उदवा बलि में लाकर जय कर सकता है । तत्त्वार्थसार में इस प्रकार भी निर्जरा को अविपाकजा निर्जरा कहा है ।^१ मुनि सूर्यसागरजी ने कहा है—“जो तपस्या द्वारा बिना फल दिये हुए कर्मों की निर्जरा होती है अर्थात् तपश्चरण द्वारा कर्मों को फल देने की शक्ति का नाश करके जो निर्जरा होती है उसको अविपाक निर्जरा कहते हैं । वही आत्मा का हित करने वाला है । इसीसे जनेः जनेः सम्पूर्ण कर्मों का जय होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है ।”^२

श्री मज्झिमाचार्य ने कहा है—“जे जीव हिंसा रहित कार्यं क्षीतकाल में शीत क्षमं, उष्णकाल में सूर्यनी जतापना लेवें, भूल तृषादिक क्षमं निर्जरा अर्थात् सकाम निर्जरा छें । तिणारी केवली जान्ना देवे । तेहथी पुण्य वषे । अने बिना

(१) अनुदोर्णं तपः कस्या बन्धोदीर्घोदवावल्लोम् ।

प्रवेद्य वेद्यते कर्म सा भवत्यविपाक जा

—तत्त्वार्थसारः ७, ४

(२) संयम-प्रकाश (पुष्पांशु) चतुर्थ किरण पृष्ठ ६५५, ५६

मन ब्रह्मचर्य पाले है निर्जरा रा परिग्राम बिना तपस्या करै तें पिण अकाम-
बाधा मांही छै ।”^१

‘पूजा श्लाघा रे अर्थे तपस्यादिक करे ते पिण अकाम निर्जरा छै ।
ए पूजा श्लाघानी बांछा आह्वा मांही न थी ते थी निर्जरा पिण नहीं
हुवे । ते बांछा थी पुन्य पिण नहीं बंधे । अने जे तपस्या करे भूख तृषा
स्वप्न तिण में जीव री घात न थी ते माटे ए तपस्या आह्वा मांही छै ।
निर्जरा नो अर्थी थको न करै तिण सूं अकाम निर्जरा छै । एह थकी
पिण पुन्य बंधे छै पिण आह्वा बारला कार्य थी पुन्य बंधे न थी ।”^२

मुनिश्री नयमलखी ने कहा है—“मिथ्यात्व दशा में तप तपने वालों को
परलोक का अनाराधक कहा जाता है । वह पूर्ण आराधना की दृष्टि से कहा
जाता है । वे अंशुतः परलोक के आराधक होते हैं ।”

जर्मन विद्वान डा० याकोबी ने को यह माय्यता रही है कि तप स्वर्ग,
तेजोदेवतादि मनोवांछित अर्थ के लिए भी किया जाता है ।^३

अनुप्रेक्षाओं से मिथ्यात्वी आयु छोड़ सात कर्म प्रकृतियों को, गाढे-बंधन
से बंधी हुई होती है, स्थिर बंधन से बंधी करता है, दीर्घकाल स्थिति वाली
से ह्रस्वकाल स्थिति वाली करता है । बहुप्रदेशवाली को अल्पप्रदेश वाली करता
है । कतिपय मिथ्यात्वी परमव का आयुष्य भी नहीं बाँधते हैं । उसी भव में
विशुद्ध लेखादि से सम्पत्ति को प्राप्त कर, चारित्र्य ग्रहण कर अनादि अनंत, दीर्घ
चार गति रूप संसार-कतार को शीघ्र ही व्यतिक्रम कर जाता है ।

अस्तु मिथ्यात्वी भी यदि लोल संयम होता है तो उसके निर्जरा धर्म होता
है । इस अपेक्षा उसे देशाराधक कहा है—आचार्य मिथु ने मिथ्यात्वी री
करणों री चौपई डाल २ में कहा है—

(१) भगवती नीबोड़ः संधक अधिकार प

(२) ” ”

(३) देखो सी० बी० ई० बी० ४० पृष्ठ १७५

जो पेंहलें गुणठाणो असुध करणी हुवें रे,
तो देश आराधक कहिता नाहि रे।
ते बिस्तार भगोती सतकज आठमे रे,
ए चौभगी बखसा रहेखा माहि रे ॥२६॥
देश आराधक करणी जिण कही रे,
ते करणी छें जिण आग्या मांय रे,
कर्म कटे छे तिण करणी थकी रे,
तिण नें असुध क्रहे नें बूडो काय रे ॥२७॥

—भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर खण्ड १। पृ० २६१

अर्थात् मिथ्यात्वी की निरवद्य क्रिया आत्मा बाहर होती तो देशाराधक मिथ्यात्वी को नहीं कहते। वह निरवद्य क्रिया कि अपेक्षा देशाराधक है उस क्रिया से कर्म का क्षय होता है। मिथ्यात्वी जागरुक रहे, अनित्य भावना आदि पर विचार करे। गीता में कहा है—

बिनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ।

—गीता २, १७

अर्थात् अव्यय आत्मा का कोई बिनाश नहीं कर सकता। जिस प्रकार इस देह में कौमार्य के बाद बौवन और बौवन के बाद बुढ़ापा आता है, उसी प्रकार इस देह में रहने वाले देही को देहान्त प्राप्त होती है।^१ निर्जरा जीव का भाव है अतः बोध है।^२ अनित्य भावना आदि से मिथ्यात्वी के विशेष रूप से निर्जरा हो सकती है। आत्मा जानती है, देखती है।^३ मिथ्यात्वी में भी जानने, देखने की शक्ति समान नहीं होती है। छः द्रव्यों में आत्मा एक द्रव्य है।^४

१—देहिनोऽस्मिन्पञ्चा देहे कौमारं बौवनं वरा ।

तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥

—गीता २, १३

२—पानाकी चर्बी: कड़ी ५

३—पञ्चास्तिकाव २। १२२

४—द्रव्यसंग्रह २३, प्रवचनसार २, ३५

साधुओं की संगति करने का मिथ्यात्वो प्रयास करे। आत्म के रहस्य को समझे। यद्यपि मिथ्यात्वी के निरवयव करणी से पुण्य का बंध होता है, लेकिन मिथ्यात्वी पुण्य कर्म में प्रीति न करे,^१ हवतुष्ठान में प्रीति करे। अश्वोकीर्ति नाम कर्म तथा उष्ण गोत्र का बंध मिथ्यात्वी निरवयव क्रियासे कर सकते हैं। सावय क्रिया से इन दोनों का बंध नहीं होता है। आचार्य भिक्षु ने पुण्य पदार्थ की ढाल २ में कहा है।

पाळे सरागपणे साधूषणो रे लाल,
बळे आचक रा बरत बार हो।
बाल तपस्सा नें अकाम निरकरा रे लाल,
या सूं पामें सुर अवतार हो॥२६॥

—भिक्षु भगवत् रत्नाकर संख १, पृष्ठ १७

अर्थात् साधु के सराग चारित्र के पालन से, आचक के बारह अवयव चारित्र के पालन से, बाल तपस्या और अकाम निर्जरा से, सुर अवतार-देख्य प्राप्त होता है। सराग चारित्र का पालन, आचक के बारह अवयव चारित्र का पालन सम्भवत्व के बिना नहीं हो सकता है लेकिन बाल तपस्या अर्थात् मिथ्यात्वो के हव को बालतप—बाल तपस्या कहते हैं। अकाम निर्जरा सम्बन्धित तथा मिथ्यादृष्टि-दोनों के होती है।

निरवयव करणी कर निवान नहीं करने से, शुभपरिणाम से, पाँच इन्द्रियों के बन्ध करने से, माया कपट से दूर रहने से, श्रुतोपासना से, वर्म कथा आदि से मिथ्यात्वो कल्याणकारी कर्मों का बंध करता है।^२ कल्याणकारी कर्म पुण्य है। और इनको प्राप्त करने की करणी भी स्पष्टतः निरवयव है।^३ नव प्रकार के पुण्य का^४ उपार्जन मिथ्यात्वी निरवयव करणी से कर सकता है, सावय करणी से पुण्य का बंध नहीं होता है।^५ आचार्य भिक्षु ने पुण्य पदार्थ की ढाल २ में कहा है—

(१) तपस्यसार १, १३०

(२) आचार्य ठाणा १०, सू १३३

(३) आचार्य अन्वय १, सू २५

(४) भिक्षु भगवत् रत्नाकर, पुण्य पदार्थ की ढाल २, गा ५४, ५५, ५६

ठाम ठाम सुतर में देखलो रे लाळ,
निर्जरा ने पुन री करणी एक हो।
पुन हुवे तिहा निर्जरा रे लाळ,
तिहा जिन आगना छै शेष हो ॥५६॥

—मिश्रग्रंथ रत्नाकर सं० १, पृ० १९

अभीष्ट स्थान-स्थान पर सुनीं में देखलो कि निर्जरा और पुण्य को करणी एक है। वहाँ पुण्य होता है वहाँ निर्जरा भी होती है और वहाँ निर्जरा होती है वहाँ विशेष रूप से जितनाज्ञा है। जल, पान, वस्त्र, स्थान, सबन के निरवच्छदान से, सद्ग्रन्थसंभव, बचन, काबा से तथा मुनि को नमस्कार करने से पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। अतः कार्य और कारण को एक मान कर पुण्य के कारणों को पुण्य की संज्ञा दी गयी है।

अस्तु मिथ्यात्वी को शुद्धक्रिया जितनाज्ञा में है तथा शुद्ध क्रिया की अपेक्षा उसे दैवाराधक कहा गया है।

१ (ख) : मिथ्यात्वी को बालतपस्वी से सम्बोधन

दैवगति के आयुष्म बंधन के चार कारणों में से बालतप और अकाम-निर्जरा भी सम्मिलित है। जिनको आराधना मिथ्यात्वी कर सकते हैं—ठाकुरांग की टीका में कहा है—

प्राणातिपातविरत्यादीनां दीर्घायुषः शुभस्थैव निमित्तत्वाद्,
उक्तं च—

महृन्वय अणुव्यय हि यः, बालतपोऽकामनिर्जराय च ।

देवालयं निबन्धइ, सम्महिद्वी य जो जीवो ॥१॥

पचईप तणुकसाओ द्वाणरओ सीलसंजमविहूणो ।

मच्छिमगुणेहि जुत्तो, मणुबाउं बंधए जीवो ॥२॥

—शिवमनुष्यायुषी च शुभेति ॥

—ठाकुरांग सूत्र टीका

अर्थात् प्राणातिपातआदि की विरति को शून्य बोधोपपन्न के अभाव में कारण माना है। कहा है—

महाद्यत, जगन्नाथ, बालतप और अकारमिर्बरा से जीव ईश का आयुष्य बाँधता है। सम्बन्धदृष्टि जीव (मनुष्य का तिर्य'क) देवमूर्ति का ही आयुष्य बाँधता है। तथा—

स्वभावतः बालतपसायी, शानकी रवि बाला, लोका (संनम-रहित मन्वन्तगुरु) विनय दबावि सहित जीव मनुष्य का आयुष्य बाँधता है। ईश और मनुष्य का आयुष्य शून्य है।

(१) आगमों में अनेक स्थलों पर बालतपस्वी का उल्लेख मिलता है। श्री मन्त्रवाचार्थ ने प्रश्नोत्तर उत्तरबोध में गोसाळाधिकार में वसिष्ठावयव ऋषि के लिये 'बालतपस्वी' का व्यवहार किया है। बालतपस्वी अर्थात् प्रथम गुणस्थान (मिथ्यादृष्टि गुणस्थान) के व्यक्ति जो तपस्यादि करते हैं, उन्हें बालतपस्वी नाम से संबोधित किया है।^१ जैसा कि भगवती सूत्र में कहा है—

“तएणं अहं गोयमा ! गोसालेणं मंल्लिपुत्तेणं सद्धिजेणेव कुम्भ-ग्गामे णयरे तेणेव उवागच्छामि, तए णं तस्स कुम्भग्गामंस्स णयरस्स बहिया वेसियायणे णामं बालतवस्सी छट्ठं छट्ठेणं अणिक्खित्तणं तवोकस्मेणं उट्ठं बाहाओ पगिड्ढिक्कय-पगिड्ढिक्कय सुराभिमुहे आयावण-भूमिए आयावेमाणे विहरइ। आइच्छतेयतनिवाओ व से छण्णईओ खब्बओ समंता अमिणिस्सवन्ति पाण-भूयजीव-सत्त-द्वयद्वयाए व णं पडियाओ पडियाओ तत्थेव भुज्जो भुज्जो वत्थोरुमेइ।”

—अप० क ११।पु ६०

अर्थात् जब भगवान महावीर गोसाला के साथ कुर्म ग्राम में जाये। उस समय कुर्मग्राम के बाहर वेसियावन बालतपस्वी निरंतर छट्ठ-छट्ठ चर करता था और दोनों हाथ ऊँचे रखकर सूर्य के सम्मुख खड़ा हो, आवापना के रहा था। सूर्य की गर्मी से तपी हुई जूएँ उसके सिर से नीचे गिर रही थी और वह बालतपस्वी सर्वप्राण, भूत, जीव और सत्त्वों को अनुकम्पा के लिए, पड़ी हुई जुआ को उठाकर पुनः सिर पर रख रहा था।

(१) बाला इव बाला-मिथ्यादृष्टास्तेषा तपःकर्म-तपक्रिया बालतपःकर्म।

—ठाणाय ठाया ४ उ ४। पु ६११ टीका

अस्तु वेतिवाक्यं अर्थ के लिए बालतपस्वी को व्यवहार हुआ है। वह तपस्वी नहीं था, मिथ्यात्मी था।

(२) तामली तापस के लिए भी बालतपस्वी का व्यवहार हुआ है। कहा है—

तए णं तामली मोरिचयुत्ते तेणं ओरालेणं, विपुलेणं, पयत्तेणं, पग्गहिणं बालतवोकम्मेणं सुक्के, लुक्के जाव-धमणिसंतए जाए यावि होत्था । × × × ।

—मग० त ३। उ १। सू-३५

अर्थात् वह मोर्यपुत्र बालतपस्वी उस उदार, विपुल प्रदत्त और प्रगृहीत बालतप द्वारा लुक् बन गया। यावत् इतना दुबला हो गया कि उसकी नाभियाँ बाहर बिखर गईं लग गयी थी बूँकी बाल तपस्वी तामली तापस साठ हजार वर्ष तक बेले-बेले की तपस्वी की थी।

आचार्य भिक्षु ने मिथ्यात्मी की निर्णय की चौपई ढाल २ में कहा है—

तामली बालतपस्वी तेहनी रे, करणी तणों करो निस्तार रे।

प मगोली सूतर रे अतकअ तीखरें रे, पेंहला उहेखा में बिस्तार रे।

—भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर पृ० २६१

अर्थात् बालतपस्वी तामली की करणी का बिस्तार मगवतो सूत्र में किया गया है।

(३) पुरज तापस के लिए भी बालतपस्वी का व्यवहार हुआ है; जैसा कि कहा है—

तएणं से पूरणे बालतवस्सी तेणं ओरालेणं विपुलेणं, पयत्तेणं पग्गहिणं, बालतवोकम्मेणं तं जेव जाव—वेमेळस्स सण्णिवेस्स मज्झं-मज्झेणं णिग्गच्छइ, णिग्गच्छित्ता पादुगकुंडियमाईयं उन्नगरणं, अउप्पुडयं दारुमय पडिग्गहणं एगते, एडेइ, एडेत्ता वेमेळस्स सण्णिवेस्स दाहिणपुरत्थिमे दिप्पीमाणे अट्ठणियत्तणियमंडलं आळिहित्ता संलेइणा-भूअणाभूत्थिए, भत्तपाणपडियाइत्थिए पाओवगमणं णिवण्णे ।

—अनवती त ३। उ २ प्र० २१ सूत्र १०३, १०४

अर्थात् वह पूरव बालतपस्वी उस उदार, 'मिथुल', प्रवस और प्रचहीत बाल-
तप कर्म द्वारा (१२ वर्षतक निरंतर बेले-बेले की तपस्या की) शुष्क-बल हो गया ।
वह भी बेमेल सन्निवेश के बीचो-बीच होकर निकला, निकलकर पादुका
(सङ्काऊ) और कुंभी आदि उपकरणों की तथा चारखंड वाले लकड़ी के पात्र
को एकान्त में रख दिया । फिर बेमेल सन्निवेश के अग्निक्वण में अद्भुतनिर्बलिक
मंडल को साफ किया । फिर संलेखना क्लृप्ता से अपनी आत्मा को युक्त करके
आहार-पानी का त्याग करके वह पूरव बालतपस्वी पादोपगमन अनलन स्वीकार
किया ।

इस प्रकार मिथ्यात्वी जो विविध प्रकार की तपस्या करते हैं, तपस्या से
शरीर को शुष्क कर देते हैं उन मिथ्यात्वियों को आगम में बाल तपस्वी से संबोधित
किया गया है । उनके सकाम-अकाम दोनों प्रकार की निर्जरा होती है ।
कहा है—

“क्रियावादिनामक्रियावादिनां च मिथ्यादृशा सकाम-निर्जरा
भवति न वा ? यदि सकामनिर्जरा, तर्हि ग्रन्थाध्वराणि प्रसाधानीति
प्रश्ने, उत्तरम्—क्रियावादिनाम-क्रियावादिनां च केषाञ्चित् सकाम-
निर्जरापि भवतीत्यवसीयते यतोऽकामनिर्जराणामुत्कर्षतो व्यस्तरेष्वेव,
बालतपस्विनां चरकादीनां तु ब्रह्मलोकं बावदुपपातः प्रथमोपागा-
दायुक्तोऽस्तीति, तदनुसारेण पूर्वोक्तानां सकामनिर्जरेति तत्त्वम् ।”

—सेन प्रश्नोत्तर, उल्लास-३

अर्थात् कहीं-कहीं क्रियावादी, अक्रियावादी आदि मिथ्यात्वी के सकाम
निर्जरा भी होती है । मिथ्यात्वी के सद्प्रवृत्ति के द्वारा पुण्य का बंध होता है ।
किसप्रकार गेहूँ कभी निर्जरा के साथ (सद्प्रवृत्ति) भूसा रूपी पुण्य अपने आप
होता है, उसी प्रकार सद्-प्रवृत्ति के द्वारा—बाहे मिथ्यात्वी जो क्यों न हो—
निर्जरा तो मुख्य रूप से होती ही है, परन्तु साथ-साथ पुण्य का भी बंध होता
है । उस पुण्य के लिए कोई अलग प्रयत्न नहीं करना पड़ता ।

अस्तु प्रथम मुख्य अर्थात् वह मिथ्यात्वी जो सद् क्रिया में तत्पर रहता है,
उसे भगवान् ने बाल तपस्वी के नाम से अनिहित किया है । इस प्रकार के

मिथ्यात्वी को मोक्ष मार्ग का रेश बाराबक कहा है। श्री महाप्रसादाचार्य ने ३०६ बोलकी हुंड़ी में (चतुर्थ डाल में) कहा है—

“ए पिण निर्जरा आभी जाण उबो रे,
तिण रे निश्चेइ श्री जिन आझा जाण रे।
इण करणी ने जिन आझा चारें कहे रे,
ते तो पूरा छै मूढ अयाण रे॥”

—३०६ बोल की हुंड़ी

अर्थात् मिथ्यात्वो निर्जरा धर्म का अधिकारी माना गया है। उसकी निर्जरा रूप करणी की भगवान् की आज्ञा है। यदि उसकी इस करणी को कोई जिनाज्ञा के बाहर कहता है वह पूरा दिग्भ्रूट है। प्रश्नोत्तर तत्त्व बोधमें कहा है—

“धर्म बिना पुण्य नांही रे, शुभ जोगांधी निरजरा
पुण्यबंध पिण धायरे, न्यूं गोहूँ लार खाखलो।” १५५

—अनुकम्पाधिकार

अस्तु निर्जरा—तब दो धर्मों में से एक धर्म है। बिना पुण्य के बंध हुए जीव उच्चगति को प्राप्त नहीं होते हैं। वहाँ तक कि असंख्य जीव (जिनके सकाम निर्जरा नहीं होती है) जीव भी बिना बुद्धि क्रिया के उच्चगति को प्राप्त नहीं होते हैं ! अतः बुद्धिक्रिया कोई भी करने वाले की आत्मा अतः अवश्य ही उज्ज्वलता को प्राप्त होगी ही। बिना आत्मा के उज्ज्वल हुए कोई भी जीव (आत्मा का उत्थान) ऊँचा नहीं उठता है। शुभ कर्म करने वाले जीव सद्गति को प्राप्त करते हैं तथा अशुभ कर्म करने वाले जीव दुर्गति को प्राप्त करते हैं।^१ साता वेदनीय आदि शुभ कर्मों को पुण्य कहा जाता है^२, किन्तु उपचार से बिस निमित्त से पुण्य का बंध होता है, वह भी पुण्य कहा जाता है, जैसे संयमी साधु को अन्न देने से जो शुभ कर्म का बंध होता है उसे अन्न पुण्य कहा जाता है, आदि। ज्ञानावरणीआदि अशुभ कर्मों को पाप कहा जाता है।

(१) शुभ कर्म पुण्यम् ॥३॥ —जैन सिद्धांत दीपिका प्र० ४

(२) अशुभ कर्म पापम् ॥१५॥ —जैन सिद्धांत दीपिका प्र ४

और उपचार से पाप के हेतु को पाप कहते हैं जैसे प्राणवध जिस पाप का हेतु होता है उसे प्राणातिपात पाप कहते हैं आदि । आचारांग में कहा है—

“आज्ञा के कार्यों में बल पराक्रम करना चाहिए, आज्ञा के बाहर के कार्यों में बल पराक्रम नहीं करना चाहिए । यह कुछल पुरुषों का दर्शन है । अतः मिथ्यात्मी की कुछ पराक्रम की क्रिया आज्ञा में है ।”

अतः मिथ्यात्मी को सृष्टिक्रियाओं की अपेक्षा आगम में बाल तपस्वी से भी अभिहित किया गया है ।

१ (ग) : मिथ्यात्मी को भावितात्मा अनगार से संबोधन

जो मिथ्यात्मी घर-बार आदि का त्याग कर साधु हो जाते हैं, लेकिन सम्बन्ध अभी तक प्राप्त नहीं किया है । उन्हें अनगार इसलिए कहा गया है कि वे घर को सर्वथा प्रकार छोड़ देते हैं तथा उप, दम आदि नियमों के चारन करने से भावितात्मा कहा गया है । यद्यपि वह अनगार बन गया है लेकिन क्रोधादि कषाम को अब नहीं किया है अतः वह मायी है और मिथ्यादृष्टि है । वह शीर्ष आदि कठिब की विकुर्बणा करता है । कहा है—

“अनगारे तं अंते ! भाविप्या माहं, मिच्छदिद्वी बीरियलक्ष्मी,
वेरज्जिबलक्ष्मी, बिभंगजाणलक्ष्मी वाणारसि जवरी समोहप, समोह-
पिस्ता रायगिह्मे जवरे रुवाइ जाणइ, पासइ ।
हुंसा, जाणइ, पासइ ।

—अम० सू ३ उ ६। सू २२२

अर्थात् रावणहनगर में स्थित मिथ्यादृष्टि, मायी भावितात्मा अनगार बीर्यलक्षि से, वेक्रिय लक्षि से और बिभंग ज्ञान लक्षि से वाणारसी नगर की विकुर्बणा करके उन रूपों को जानता है शीघ्र देखता है । उसका दर्शन विपरीत होता है, अतः वह तथा भान से नहीं जानता है, नहीं देखता है किन्तु अग्न्या-भाव से जानता है, देखता है ।

यह मायी मिथ्यादृष्टि भावितात्मा अनगार अपनी बीर्यलक्षि से, वेक्रिय लक्षि से और बिभंगज्ञान लक्षि से जो नगर के बीच में एक बड़े जनपद-वर्ग की विकुर्बणा कर सकता है । परन्तु उसका दर्शन विपरीत होता है अतः यह

उसको तथा भाव से नहीं जानता है, नहीं देखता है, किन्तु अमरता भाव से जानता है, देखता है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विशिष्ट मिथ्यात्वियों के किये आदितात्मा अवगार का व्यवहार हुआ है । कतिपय वे आदितात्मा अवगार अपने इसी भव में सम्बन्ध को प्राप्त कर लेते हैं तब उनका विभग ज्ञान-अवविज्ञान रूप में परिवर्त हो जाता है ।

२ : मिथ्यात्वी—आध्यात्मिक विकास की भूमिका पर

वर्तन मोहनीय कर्म के उदय से तत्त्व सचि में मोहप्रति होतो है । जब मिथ्यात्वी तत्त्व में सचि रहता है इसप्रकार सचि रहने से, सद्क्रिया के प्रयत्न से वह कदाचित् अवोपमन सम्बन्ध उत्पन्न कर लेता है । कहा है—

दंक्षणमोहणिज्जेण भते ! कम्मे कतिविधे पन्नत्ते, गोयमा !
विविधे पन्नत्ते, तंजहा—सम्मत्तवेवणिज्जे, मिच्छत्तवेवणिज्जे,
सम्मामिच्छत्तवेवणिज्जे य ।

—प्रज्ञापना पद २३। उ २ सू १६६१

टीका—तत्र जिनप्रणीत तत्त्व अद्वानात्मकेन सम्बन्धरूपेण यद्वेद्यते तत्सम्बन्धवेदनीयं, यत्पुनर्जिन प्रणीततत्त्वाअद्वानात्मकेन मिथ्यात्वरूपेण वेद्यते, तन्मिथ्यात्ववेदनीयं, यत्तु मिश्ररूपेण—जिन प्रणीत तत्त्वेषु न अद्वानं नापि निन्देत्येवंलक्षणे न वेद्यते तन्मिश्रवेदनीयं, आह सम्बन्धवेदनीयं कथं दर्शनमोहनीयं ? न हि तद्दर्शनं मोहयति, तस्य प्रशमादिपरिणामहेतुत्वात्, उच्यते, इह सम्बन्धवेदनीय मिथ्यात्वप्रवृत्तिः, ततोऽतिचारसंभवात्, औपशमिकध्यायिकदर्शनमोहनाच्चेवं दर्शनमोहनीयमित्युच्यते ।

अर्थात् वर्तन मोहनीय कर्म तीन प्रकार का है, यथा—सम्बन्ध वेदनीय, मिथ्यात्व वेदनीय और सम्बन्धमिथ्यात्व वेदनीय । जितेन्द्र द्वारा उपनिष्ट तत्त्व में अद्वान का वेदन करता है वह सम्बन्ध वेदनीय है ; जितेन्द्र द्वारा उपनिष्ट तत्त्व में अमरता का वेदन करता है वह मिथ्यात्व वेदनीय है । जितेन्द्र द्वारा उपनिष्ट तत्त्व में मिश्र परिणाम का वेदन करता है वह मिश्र वेदनीय है ।

अर्थात् सम्यक्त्व बोधवीच-मिथ्यात्व मोहनीय की प्रकृति है अतः इसके शुद्ध होने के कारण ज्योपशम सम्यक्त्व के प्रति बंधक नहीं है। उसके दिशमं रूप प्रतिहार सम्भव है तथा इसके उदय रहने से ज्योपशमिक तथा ज्ञानिक सम्यग्दर्शन की उपलब्धि वहीं होती है। जब मिथ्यात्वी आध्यात्मिक विकास में सम्यक्त्व मोहनीय कर्म की उपलब्धि या ज्ञान कर देता है तब उसे ज्योपशमिक सम्यक्त्व या ज्ञानिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है।

प्रायः जैन परम्परागत ग्रंथ-भाष्यतां रहते हैं कि अनिवृत्तिकरण से पूर्व अपूर्वकरण में ग्रंथि का भेदन होता है—जैसा कि कल्पशौच्य में कहा है—

जा गंठी ता पठमं गंठि समश्छन्नी ह्वह्व वीथं ।

अनियट्टीकरणं पुण सम्मत्तपुरस्सठे जीवे ॥

—कल्पशौच्य

अर्थात् रागद्वेषात्मक ग्रंथि तक यथाप्रवृत्तिकरण जानना चाहिये। ग्रंथि के उत्प्लवन करने को अपूर्वकरण कहते हैं अर्थात् अपूर्वकरण के द्वारा ग्रंथिका भेदन होने पर मिथ्यात्वी अनिवृत्तिकरण में प्रवेश करता है। अनिवृत्तिकरण में मिथ्यात्वी सम्यक्त्व के सम्मुख हो जाता है अर्थात् मिथ्यात्वी श्रुत्यलेखा, श्रुत-अध्यवसाय, श्रुतपरिणाम के द्वारा आध्यात्मिक विकास करता हुआ जनतानुबन्धी चतुष्क तथा तीन दर्शन मोहनीय कर्म की प्रकृतियों को अनिवृत्तिकरण में उपलब्ध कर ज्योपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है जोश शेष सत्ता में स्थित—अनुदित मिथ्यात्व को विशुद्ध परिणाम से अंतर्मुहूर्त तक उदय में नहीं जाने देता है।^१

मिथ्यात्वी श्रुद्ध, अश्रुद्ध, अर्धश्रुद्ध—इन तीन पुंज की प्रक्रिया एक निबन्ध से करता है तथा उस प्रक्रिया के करने से वह सम्यक्त्वादि गुणों को कैसे प्राप्त

१—ततस्तत्रानिवृत्तिकरणे यदुदीर्णमुद्यमानां मिथ्यात्वं तस्मिन्मनु-
भवेनैव क्षीणे निक्षीणे, शेषे तु सत्तावतिनि मिथ्यात्वेमुदीयमाने
परिणामविशुद्धिविशेषादुपपत्तिं विच्छिन्नमितोद्येऽन्तर्मुहूर्तमुद्यम-
नारोच्यते—

—विश्वनाथसंस्कृत भाष्य भा. १. ३. ३ कीका

करता है । इसके संबंध में आचार्य हेमचन्द्र ने विशेषावश्यक भाष्य की टीका में कहा है—

इह कश्चिदनादिमिथ्यादृष्टिस्तथाविधगुर्वादि सामग्रीसद्भावेऽपूर्व-
करणेन मिथ्यात्वपुंजकात् पुद्गलान् शोधयन् अर्धविशुद्धपुद्गललक्षणं
मिश्रपुंज करोति, तथा शुद्धपुद्गललक्षणं सम्यक्त्वपुंजं विदधाति,
तृतीयस्त्वविशुद्ध एवाऽऽस्ते । इत्येवं मदन-कोद्वयशोधनोदाहरणेन
पुंजत्रय कृत्वा सम्यक्त्वपुंजपुद्गलान् विपाकतो वेदयन् क्षाबोपशमिक-
सम्यग् दृष्टिर्भण्यते । × × × ।

अत्र त्रिपुंजी दर्शनी सम्यग्दर्शनीत्यर्थः । सम्यक्त्वपुंजे तद्वलिते-
द्विपुंजी सन्नुभयवान् सम्यग्-मिथ्यादृष्टिर्भवतीत्यर्थः । मिश्रपुंजेऽप्यु-
द्वलिते मिथ्यात्वपुंजस्यैवैकस्य वेदनादेकपुंजी मिथ्यादृष्टिर्भवति ।

—विशेषा० पा ५२६ टीका

अर्थात् कोई जनादि मिथ्यादृष्टि जोव तथाविध गुण आदि सामग्री को प्राप्त
कर अपूर्वकरण से मिथ्यात्व मोहनीय के पुंज में से मिथ्यात्व (मोहनीय) पुद्गलों का
शोधन करते हुए अर्धशुद्ध—मिश्रपुंज को करता है और फिर सर्वथा शुद्ध सम्यक्त्व
पुंज करता है । जो पुद्गल अशुद्ध ही रहते हैं उन्हें मिथ्यात्व पुंज कहा जाता है ।
मदन—कोद्वय शोधन की तरह मिथ्यात्वी तीन पुंज को करता हुआ उनमें से
सम्यक्त्व पुंज के पुद्गलों का विपाक (प्रदेकोदय) से अनुभव करता हुआ
क्षाबोपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है ।

जो मिथ्यात्वी तीन पुंज को करता है अंततः वह सम्यग्दर्शनी हो जाता है
क्योंकि वह सम्यक्त्व पुद्गलों को प्रदेक्ष्य रूप से वेदन करता है । इन तीन पुंजों
में से जब मिथ्यात्वी सम्यक्त्व पुंज उद्वलित करता है और मिश्र पुंज का वेदन
करता है तब सम्यग् मिथ्यादृष्टि होता है तथा जब मिश्र पुंज उद्वलित करता है
और मिथ्या पुंज का वेदन करता है तब मिथ्यादृष्टि होता है ।

बटखंडागम के टीकाकार आचार्य बीरसेन ने कहा है—

तस्य अद्याप्यवत्त-अपुन्य-अणिवट्टिकरणाणि तिष्ठन्ति हि कश्चेद्दि । एतच्च
अद्याप्यवत्तकरणे णत्थि गुणसेवी । कुदो ? आभाविद्यादो । अपुन्यकरण-

पदमसमव्यवहृदि पुण्यं च उदयावलियबाहिरे गच्छिसेसमपुण्य-अपि-
द्विकरणत्वाद्दो विसेसाहियमायामेण पदेसगोण संजग्गुणसेविपदेस-
ग्गाद्दो असंखेज्जगुणं तदायामाद्दो संखेज्जगुणहीणं गुणसेविं करेदि ।
ठिदिअणुभागखण्डयवादे आउअवज्जाणं कम्ममाणं पुण्यं च करेदि । एवं
दोहि वि करणेहि काऊण अणंताणुबंधिचउक्कट्टिदीओ उदयावलिय-
बाहिराओ सेसकसायसरूवेण संखुहदि । एसा अणंताणुबंधिविसंजो-
जणकिरिया । अं संजदेण देसूणपुण्यकोडिसंजमगुणसेडीए कम्मणिज्जरं
कदं तदो असंखेज्जगुणकम्ममेसो णिज्जरेदि । कवमेहं णव्वदे ? अणंत-
कम्मसे त्ति गहासुत्तादो ।

—पट्खंड० ४, २, ४, १५। पृ० २८८। पृ० १०

अर्थात् जब मिथ्यात्वी अनंतानुबंधी चतुष्क (क्रोध-मान-माया-ओभ)
को शुभलेख्यादि द्वारा विसंयोजन करता है तब अवःप्रवृत्तकरण-अपूर्व
करण—अनिवृत्तिकरण-इन तीनों करणों के द्वारा करता है । अवःप्रवृत्तकरण में
गुणश्रेणी नहीं है, अतः निर्जरा नहीं है उसका स्वभाव है । अपूर्वकरण के प्रथम
समय से लेकर पूर्व की तरह उदयावली के बाहर आयाम की अपेक्षा अपूर्व
तथा अनिवृत्ति करण के काल से विशेष अधिक प्रदेशाय की अपेक्षा संयत-गुणश्रेणी
के प्रदेसाग्र से असंख्यात गुण किंतु उसके आयाम से संख्यात गुण हीन-इसप्रकार
के गलित शेष गुणश्रेणी करता है । आयुष्यकर्म को बाद देकर शेष कर्मों का
स्थितिकांडकघात और अनुभागकांडकघात पूर्व की तरह करता है । इस प्रकार
दोनों ही करणों के द्वारा अनंतानुबंधीचतुष्क को उदयावली के बाहर की सब
स्थितियों को शेष कषायों के रूप से परिणमन करता है । इस प्रकार मिथ्यात्वी
शुभ परिणामादि के द्वारा अनंतानुबंधीय चतुष्क के विसंयोजन की प्रक्रिया
करता है । संयत से कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण संयतगुण श्रेणी द्वारा जो कर्म-
निर्जरा करता है । अर्थात् अनंतानुबंधीका विसंयोजन करने वाले को संयत की
अपेक्षा असंख्यात गुण कर्म निर्जरा होती है ।

अस्तु सिद्धांत में इसका प्रतिपादन किया गया है कि पुण्यीकाय, अपूकाय,
अनस्वतिकाय, नारकी बीजों में से कोई एक जीव अनंतर भवमें मोक्ष पद की

जोसे कर लेते हैं ।^(१) यह ध्यान रहे कि कोई एक निर्गोद का जीव प्रत्येक वनस्पति जीव में उत्पन्न होकर फिर वहाँ से मनुष्य शरीर की प्राप्ति कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है ।^(२) यदि निर्गोद और मारकी के जीवों के प्रारंभ में अकाम निर्जरा से आत्म उज्ज्वलता बहती होती तो उन जीवों में से निकल कर कोई जीव मोक्ष मार्गका अधिकारी—आराधक नहीं हो सकता ।

श्रीमद् आचार्य भिक्षु ने पुण्यपदार्थ की ढाल (नव पदार्थ की बीपई) में तथा श्री मज्झिमाचार्य ने भ्रमविश्वसनम् ग्रंथ के प्रथम अधिकार में अकाम निर्जरा को निरवस्था किया है माना है ।

उपर्युक्त उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अकाम निर्जरा बीतराग देव की आज्ञा के बाहर नहीं मानी जा सकती । आत्मा की जहाँ आशिक या पूर्ण उज्ज्वलता हुई है वहाँ जान लेना चाहिये कि उस क्रिया (निरवस्था) में बीतराग देव की आज्ञा है—वहाँ धर्म है । आचार्य में कहा है—

“आणाप धम्माए”

अर्थात् भगवान की आज्ञा में धर्म है । मोक्ष के दान-लीक लप, भावना—ये चार मार्ग बताये गये हैं ।

मिथ्यात्वी के संबन्ध नहीं होता है अतः अप्रत्याक्ष्यान किमा सब मिथ्यात्वी के एक समान लगती है क्योंकि अविरति की अपेक्षा परस्पर मिथ्यात्वी एक समान है । चूँकि अविरति का सद्भाव दोनों में समान है । हाथी और कुंभ के अप्रत्याक्ष्यान किमा समान लगती है । कहा है—

से नूर्ण भंते ! हत्थिस्स य कुंथुस्स य समा चेव अपक्खक्खान्ण-
किरिया कज्जइ ? हुंता, गोयमा ! हत्थिस्स य कुंथुस्स य जाव कज्जइ ।

से केणट्ठेण भंते ! एव वुक्खइ जाव कज्जइ ? गोयमा ! अविरति
पहुक्ख, से तेणट्ठेण जाव कज्जइ ।

—महावली सू ७ । उ ८ । प १६२, १६४

(१) प्रज्ञापना पद २०

(२) निर्गोद का जीव अनन्तर शरीर से मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता ।

अभीष्ट हाथी और कुंथुए के बीच के अत्रत्यास्थानी क्रिया समाप्त लगती है क्योंकि अविरति की अपेक्षा हाथी और कुंथुए के बीच के अत्रत्यास्थानी क्रिया समाप्त लगती है । श्री मण्डनवाचार्य ने अग्रविध्वंसनम् में कहा है—

“अथ इहां हाथी कुंथुआरे अत्रत नी क्रिया बारबार कही । ते अत्रती हाथी अश्री कही । पिण सर्व हाथीआश्री न कही । हाथी तो देशव्रती पिण छै । ते देशव्रती हाथी थकी तो कुंथुआरे अत्रतनी क्रिया बणीछै । ते माटे इहां हाथी कुंथुआ के बरोबर क्रिया कही । ते अत्रती हाथी आश्री कही । पिण सर्व हाथी आश्री नहीं कही ।”

अग्रविध्वंसनम् अवि ५ । १३ । पृ० २१८

शुभकार्यों का फल शुभ होता है । श्रेणिक राजा का पुत्र कालकुमार का पुत्र पद्मकुमार अगवान् महावीर की धर्म देशना से प्रभावित होकर साधु पर्याप्त ग्रहण की । वारिष् पर्याप्त का पालन कर सोधम' देवलोक में उत्पन्न हुए । कहा है—

तयणं से पडमे अजगारे × × सोहम्मे कप्पे देवत्ताए सबवन्ने ।

—कप्पबंइसिवाओ वर्ग २।अ१

अर्थात् अजगार पद्मकुमार सद्-क्रियाओं के (साधु पर्याप्त) कारण सोधम' देवलोक में देवस्व में उत्पन्न हुए ।

सोमिल ब्राह्मण ने अगवान् पार्श्वनाथ की संघति की । प्रबोत्तर हुए । समाधान मिला । मिच्छात्स से निवृत्त होकर सम्मत्स को ग्रहण किया—अमणो-पासक बना । तत्पश्चात् साधुओं के दर्शन के अभाव आदि कारणों से सोमिल सम्मत्स को गंवाकर मिच्छात्सी हो गया । कहा है—

तयणं से सोमिले माहणे अन्नया कयाइ असाहुदंसणेण य पज्जु-काखणवाए य मिच्छतपज्जवेहिं परिवड्ढमाणेहिं २ सम्मत्तपज्जवेहिं परिहायमाणेहिं मिच्छत्तं च पट्टिवन्ने ।

—पुण्डिकाओ वर्ग ३

अर्थात् सोमिल ब्राह्मण अन्यथा किसी साधु के दर्शन के अभाव से, आगत साधुओं की सेवा न करने से, मिच्छात्सियों के संस्पर्श परिचय से मिच्छात्स के पर्यव

की वृद्धि होने लगी और सम्बन्ध की हानि होने लगी। पुनः मिथ्यात्व भाव को ग्रहण किया।

कालान्तर में उस सोमिल ब्राह्मण ने शुभ परिणाम, शुभ अध्यवसाय से शुभ-लेखना से सम्बन्ध को प्राप्त किया। कहा है—

तएणं सोमिले माहणरिखी तेणं देवेणं एवमुत्तं समाणे पुण्ड्रपडि-
वन्नाइं पंच अणुव्वयाइं सयमेव सबसंपडिजत्ताणं बिहरइ।

—पुष्कियाधो वर्ष ३

अर्थात् देव के वचन को सुनकर पूर्व में अंगीकृत आचक के बारह व्रतों का स्वयमेव अंगीकार कर सोमिल ब्राह्मण विचारने लगा।

इस प्रकार सद्क्रिया से मिथ्यात्वी सम्बन्ध को प्राप्त कर सकते हैं।

निरयावलिवा सूत्र में भगवान् ने अमणोपासकों को आराधक कहा है।

समणोवासए वा समणोवासिया वा बिहरमाणा आणाए आराहए भवइ।

—निरयावलिमा वर्ष १

अर्थात् अमणोपासक अथवा अमणोपासिका बिनाच्चा के आराधक होते हैं।

अमणोपासक भी पूर्णतया ली नहीं होते हैं—व्रताव्रती होते हैं। अत्रतकी अपेक्षा वे कुछ अक्ष भे विराधक भी हैं। उसी प्रकार मिथ्यात्वी सद्-क्रिया को अपेक्षा देशाराधक है परन्तु सम्बन्ध की अपेक्षा वह विराधक है।

साधुपर्याय को ग्रहणकर यदि कोई व्यक्ति सम्यग् रूप से पालन नहीं करता है। साधुपर्याय में दोषों का सेवन करता है, माया का आश्रय लेता है तो वह व्यक्ति भूवा आर्जिका की तरह देवलोक में जाकर भी देवी रूप में उत्पन्न हो सकता है।^१ अतः मिथ्यात्वी सद्क्रिया का पालन सरलता से, माया रहित, निदान रहित होकर करे जिससे वह रागद्वेषात्मक प्रयत्न का छेदन-भेदन करने में समर्थ हो।

निषधकुमार ने अपने पूर्व भव में (बिरंगदत्त कुमार) सद्क्रिया से सम्बन्ध को प्राप्त किया। सिद्धार्थ आचार्य के पास दीक्षा भी ग्रहण की। अमणपर्याय का पालन कर ब्रह्मदेवलोक में उत्पन्न हुए।^२

(१) पुष्कचूलिया अ १

(२) बग्धिषत्ता अ १

अशुभ कर्मों का विपाक कटु होता है। कालकुमार रघुसुख संग्राम में भेटक राजा के द्वारा मारा गया—वह काल कुमार आरंभ कर भावत् अशुभदुष्कृत्य कर नरक में उत्पन्न हुआ। कहा है—

काले कुमारे एरिसएहि आरंभेहि जाव एरिसएणं अशुभकडकम्म-
पम्भारेण कालमासे कालं किक्खा वसथीए पंकप्पभाए पुढवीए हेमाभे
नरए नेरइयत्ताए उववन्ने ।

—निरयावलिया वर्ग १ ।

अर्थात् कालकुमार (अधिक राजा का पुत्र) आरंभ करने से भावत् अशुभ दुष्कृत्य कर्म के भार से भारी होकर काल के अवसर पर कालकर बोधी पंकप्रभा पृथ्वी में हेमाभ नरकावास में नारकी रूप में उत्पन्न हुआ ।

यद्यपि मिथ्यास्त्री सिद्ध नहीं होते हैं, बीते हुए अन्ततत्तावन्त काल में मिथ्यास्त्री सद्क्रियाओं में सिद्ध नहीं हुआ है। जो कोई जीव कर्मों का अन्त करने वाले और चरम क्षीरी होए हैं, वे सब उत्पन्न ज्ञान—दर्शनधारी, अरिहंत, जिन ओर केवली होकर फिर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हुए हैं । *

अस्तु मिथ्यास्त्री सद्क्रिया से मिथ्यात्व से निवृत्त होकर, सम्यक्त्व ग्रहण कर, तत्पश्चात् साधु पथीय ग्रहणकर, केवल ज्ञान उत्पन्न कर सिद्ध, बुद्ध-मुक्त उसी भव में हो सकता है ।

सिद्धान्त ग्रंथों के अध्ययन से अनुभव हुआ कि जनादि मिथ्यास्त्री जीव भी जायिक सम्बन्ध उसी भव में प्राप्त कर सकते हैं ।

देवेन्द्र देवराज सत्कुमार को सम्यग् दृष्टि की अपेक्षा आराधक कहा है ।

सर्णकुमारे णं देविदे देवराया भवसिद्धए, नो अभवसिद्धिए । एवं
सम्मदिट्ठी, परित्तसंसारिए, सुळमणोद्धिए, आराहए, चरमे—पसत्थं
णेयउवं ।

—अय० क ३ । उ १ । पृ ७२, ७३

अर्थात् सत्कुमारेन्द्र भवसिद्धक है, सम्यग्दृष्टि है, परित्त संसारी है, सुलभ बोधि है, आराधक है, चरम है। क्योंकि वह सम्यग्दृष्टि है जीव

सद्क्रिया का आचरण करता है। यहाँ सद्क्रिया अर्थात् निर्धारित रूप किया। क्योंकि देवों के प्रत्याख्यान नहीं होते हैं। संस्कार वर्त्म की अपेक्षा सब देव अप्रत्याख्यानी है। अप्रत्याख्यान की अपेक्षा वे सब विराचक हैं।

२ (क): मिथ्यात्वी के उद्धारण

आगम तथा सिद्धांत ग्रंथों में कहागया है मिथ्यामत्वी तम, अहिंसादि के द्वारा आध्यात्मिक विकास करसकते हैं। हम यहाँ पर कतिपय उन मिथ्यास्वियों का उद्धारण देंगे—जिन्होंने अपनी सद्क्रिया-शुचलेखानि के द्वारा मिथ्यात्व भाव को छोड़ कर सम्बन्ध प्राप्त की है अथवा मिथ्यात्व अवस्था में शुद्ध क्रिया से शुचयति के आयुष्य का बंधन किया है—

सुखविपाक सुत्र में सुबाहु कुमार आदि दस व्यक्तियों का विवेचन किया गया है। उन दसों व्यक्तियों ने अपने पूर्वजन्म में संयति तानु को निर्दोष महाद-पानी-आदिम-त्वादिम बात दिया—फलस्वरूप संसार परीत कर मनुष्य के आयुष्य का बंधन किया। हम यहाँ सिर्फ सुबाहु कुमार के पूर्व जन्म—समुसगा-वापति का उद्धारण देते हैं।

“तेण कालेण, तेण जमएण, धम्मचोखान येराणं जंतेवासी। सुवत्ते नाम अणगारे ओराले जाव तेयलेसे, मासमासेणं खममाणे बिहइइ। तते णं से सुवत्ते अणगारे मासखमणपारणंखि पढमाए पोरसीए खड्मायं करेइ अह्मा गोयमकामी तहेव ‘सुघस्मेथेरे भापुच्छइ जाव अढमाणे सुमुइस्स गाहावइस्स गिहे अण पबिट्ठे। ततेणं से सुमुइ गाहावइ सुवत्तं अणगारं पण्णमाणं पाखइ पासित्ता हट्ठतुट्ठे आसणाओ अब्भुट्ठेइ अब्भुट्ठेत्ता पायवीडाओ पण्णोक्कइति पाखयाओ सुवइ। एगखाडिय उत्तरासंग करेइ करेत्ता, सुवत्तं अणगारं खत्तट्ठपयाइं पण्णुगच्छइ पण्णुगच्छित्ता तिकखुत्तो आवाहिणं पयाहिणंकरेइ करेत्ता बंइइ जमंखइ २त्ता। जेणेव मत्तंकरे तेणेव उवा-गच्छइ उवमगच्छित्ता। सयहत्थेणं विच्छेणं अखण-वाण-साइम-खइम पडिआमे सामीति सुट्ठे ३। ततेणं तस्स सुमुइस्स तेणं दव्वसुट्ठेणं

३ तिवेहेणं तिकरणमुद्धेणं सुदत्ते अणगारे पडिळाभिण अमाणे ससारे परिच्छीकण, मणुस्सावण निबद्धे ।

—विभागसूयं अ २ (सुखविपाक) अ० १

अर्थात् सुबाहुकुमार अपने पूर्व अव में—सुमुख गाथापति के अव में सुदत्त अणगार को देख कर अत्यन्त प्रसन्न चित्त से वासन पर से उठता है, लठकर पादपीठ से उतरता है । उतर कर पादुका को त्यागकर एकछाटिक उत्तरासंग से सुदत्त अणगार के सम्मुख सात-अष्ट कदम जाता है, फिर तिमस्तुत्ता की पाटी से सुदत्त अणगार को बन्धन करता है, नमस्कार करता है । बंदन-नमस्कार करने के अनन्तर उस सुमुख गाथापति ने शुद्ध इच्छा तथा विविध त्रिकरण वृद्धि से सुदत्त अणगार को अन्न पान-स्नादिम-स्वादिम प्रतिलाभित किया, प्रतिलाभित करने पर फलस्वरूप परीत संसार कर, मनुष्य की आयु का बंधन किया ।

उपर्युक्त पाठ में 'परित संसार' करके मनुष्य का आयुष्य बांधा है— परीत संसार अर्थात् अनंत-संसार अपरित संसार का छेदन कर मनुष्य का आयुष्य बांधा है । निर्दोष सुपात्रदान के द्वारा सुमुख गाथापति (ब्रह्म गुरु-स्थान में) ने अनन्त संसार का छेदन कर परीत संसारी होकर—मनुष्य के आयुष्य का बंधन किया ।

अस्तु सुमुख गाथापति ने सुपात्र दानादि सद् क्रिया से अपरित संसार से परीत संसार किया । मनुष्य के आयुष्य का बंधन कर—काल समय में काल प्राप्त कर हस्तिनापुर नगर में अजितशत्रु राजा को धारिणी रानी की कुक्षि में जन्म लिया । सुबाहुकुमार नाम रत्नागवा । वह इष्ट ऋद्धि बादि का भोग विहरण करते हुए शिवरता था ।

श्रीमद् आचार्य भिक्षु ने मिष्ठात्मी के निरबध अनुष्ठान के द्वारा संसार परीत होना स्वीकृत किया है जैसा कि भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर में (सं० १) पृष्ठ २३६ में कहा है—

सुखम धी यो असुख नामे गाथापति रे ।

तिज प्रतिलाभ्या अणगार रे ॥

स्वा परत संसार कीबों तिण ध्यान की रे ।

विपाक सुख में छै बिस्तोर रे ॥१॥

—मिथ्याती री करणी री चौपई डाल २

अर्थात् सुमुख बाबापति ने सुदत्त नामक भवभार को सामने जाते हुए देखा था अत्यन्त प्रफुल्लित हुआ तथा भवभार को शुद्ध दान देकर परीत संसार किया । आगे चरा चिन्तन कीजिये कि बाबायं मिथु ने क्या कहा है—

जयां मिथ्याती श्री भगवान जे रे ।

हरख लूँ दीबो निरबोधन दान रे ॥

तिण दान री करणी नेंकहै अशुद्ध छेरे ।

स्वा बिकला रा घट में घोर अगवान रे ॥१६॥

—मिथु प्र'व रलाकर, मिथ्याती री चौपई डाल २ पृ० २१०

अर्थात् मिथ्यास्वी के सुपात्र दान देने की निरवय क्रिया सावध नहीं हो सकती है । जो उस करणी को सावध कहते हैं उनके हृदय में घोर अज्ञान अन्धकारित है ।

मुक्तःविपाक सुख में शीतल स्वामी के प्रबन करने पर भगवान् ने कहा है कि मृषकोडादि दसों कुमारों ने (मिथ्यात्व अवस्था में) अपने पूर्व भव में कुपात्र-दानादि दिया था, अतः उसका कृष्ण भोग रहे हैं । इसके विपरीत सुखविपाक सुख में भगवान् ने कहा है कि सुबाहुकुमारादि दसों कुमारों ने अपने पूर्व भव में सुपात्रदानादि (मिथ्यात्वी अवस्था में) दिया था, अतः उसका सुफल भोग रहे हैं । इस पाठ से भी सिद्ध होता जाता है कुपात्रदान आदि क्रिया सावध है, आत्मा के बाहर है तथा सुपात्र दानादि क्रिया निरवय है तथा जिन आत्मा के अन्तर्गत है । वाचस्पत्य सूत्र में कहा गया है कि सावध क्रिया—आत्मा के बाहर की क्रिया को साधुओं ने परित्याग कर दिया तब फिर उसमें बर्ष ही कैसे हो सकता है ?

(२) विजय बाबापति ने अंगवान् महावीर (प्रबन मोक्षमर्त्य पारने के दिव) को अपने घर में प्रवेश करते हुए देखा और देखकर प्रसन्न और संतुष्ट हुआ । वह शीघ्र ही सिंहासन के उत्तराधी पायुका ('अङ्गुल') का स्थान किया । फिर एक पट वाले वस्त्र का उत्तरासन किया । दोनों ही बड़े बड़े सात-आठ चरण

भगवान् के सामने गया और बंदन-भगस्तकार किया । भगवान् ने भगवान् को पुष्पक बसन, पान, खादिय और स्वादिम से प्रसन्नकाम किया—ऐसा किया कर संतुष्ट हुआ । वह प्रसन्नकाम से तब भी संतुष्ट था और प्रसन्नकामित करने के बाद भी संतुष्ट रहा फलस्वरूप अक्षरिणित संसार से परिमित संसार किन्ना—देव का बाँधा । कहा है—

“तयर्ण तस्व विजयस्व गाहावस्व तेणं दम्बसुद्धेणं दायगसुद्धेणं पडिगाहगसुद्धेणं तिबिहेणं विकरणसुद्धेणं दायणे मय पडिगामिप्य समाणे देवस्य णिबद्धे, संसारे पमितीकय ।”

—भगवती ७ १५ । सु २९

अर्थात् विजय गाथापति ने दम्ब की बुद्धि से, दावक की बुद्धि से और पान बुद्धि से तथा विविध (मन, बचन, काया) और तीन करण (कृत, कारित अनुभोदित) की बुद्धि से मुझे (भगवान् महावीर को) प्रसन्नकामित करने से देव का आयुष्य बाँधा तथा संसार परिमित किया ।

विजय नामक गाथापति की तरह आनंद गाथापति ने भगवान् महावीर के दूसरे मास अमण के दूसरे पारणे में भगवान् को दान दिया, फलस्वरूप देव का आयुष्य बाँधा—संसार-परिमित किया ।

इसीप्रकार सुनंद नामक गाथापति ने तथा बहुल ब्राह्मण ने भगवान् को कुछ दान दिया फलस्वरूप देव का आयुष्य बाँधा—संसार परिमित किया । भिष्यासी ती करणों की चौपई डाक २ में आचार्य धिनु ने कहा है—

सुलभ थो विजय नामें गाथापति रे,
तिण प्रसिद्धाभ्या भगवन्त श्री महावीर रे ।
तिण परत संसार कीयो तिण दान कीरे,
दान सँ पांम्यो भवजल तीर ॥६॥
आणंद ने सुदंखण (सुनंद) विजय जीपरें रे,
बले बहुल ब्राह्मण तिम हूँषि जाँज रे ।
त्या वीर ने दान देह व्याहूँ जयारे,
प्रस्त संसार कीयो छै देता पांज रे ॥१०॥

×

×

×

स्यां ने दान कीयों छे मिथ्याती थके रे,
मिथ्याती थकां कीयों परत संसार रे।
इय करणी री जिणजी री छे आगना रे,
तिण करणी में अबगुण नही लिगार रे ॥१४॥

× × ×

सोप्रत सूतर माहे इम कह्यो रे,
दान थी कीयों परत संसार रे।
देव आउखों बांध्यों दान थी रे,
भगोती रा पनरमा सतक ममार रे ॥१८॥

—मिस्तु ग्रंथ रत्नाकर खंड १।पृ० २६०

अर्थात् विजय गाथापति, आनंद गाथापति, सुनंद गाथापति तथा बहुल ब्राह्मण ने भगवान् महावीर को शुद्ध दान दिया। उस समय वे सम्यक्स्थी नहीं थे—मिथ्यास्थी थे क्योंकि दान के प्रभाव से संसार परिमित किया—देव का आयुष्य बाँचा। इस निरवय करणी से भगवान् की आज्ञा है उसने किंचित् भी अवगुण नहीं है।

(३) रेवती गाथापति ने साधु को आहार (विजोरा पाक) दिया। संसार परिमित कर देव का आयुष्य बाँचा। * कहा है—

“सएणं तीए रेवतीए गाहावतिणीए तेणं दव्वसुद्धेणं जाव दाणेणं
सीहे अणगारे पडिलामिए समाने देवाउए णिबद्धे, संसारे परिप्पी-
कए × × ×।

—भगवती श १५, सू १५६

(१) रेवती बेंहरायो विजोरा पाकनें रे,
तिण दान सू कीयों परत संसार रे।
बले देव आउखों बांध्यों दान थी रे,
ते विजय व्यू जाण लेजो बिस्तार रे ॥२१॥

—मिस्तु ग्रंथ रत्नाकर खंड १,

मिथ्यास्थीरी निर्णय री दाख २ पृष्ठ २६०

अर्थात् रेवती याचापस्त्री ने सिंह अणगार को (अगवान् की औबधि के लिये) प्रथम शुद्ध युक्त प्रकृत भावों से दिये गये दान से प्रतिष्ठापित करने से देव का आयुष्म बांधा तथा संसार परिमित किया ।

(४) पूरण तापस ने प्रथम गुणस्थान में १२ वर्ष तक बेले-बेले की तपस्या की । फलस्वरूप बहुत बड़ी निर्जरा हुई तथा उसने प्रथम गुणस्थान में—निरवद्यानुष्ठान से अवनपति देव (अमरेन्द्र) के आयुष्म बंधन किया, अंत में सम्यक्त्व को प्राप्त कर अवनपति देव रूप में उत्पन्न हुआ ।^१

(५) ताम्रकलित नगरी में तामली नामक मौर्यपुत्र गृहपति रहता था । एक दिन उसने अपने बड़े पुत्र को गृहभार संभालकर प्रणामा नामक प्रव्रज्या अंगीकार की । जिसको वहाँ देखता है वहीं प्रणाम करता है । उच्च व्यक्ति को देखकर उच्च रीति से प्रणाम करता है और नीचे को देखकर नीची रीति से प्रणाम करता है अतः इसे प्रणामा प्रव्रज्या कहते हैं । उसने साठ हजार वर्ष तक बेले-बेले की तपस्या की । फलस्वरूप बालतप द्वारा तामली तापस का शरीर शुष्क पड़ गया ।

तपसा से तामली बालतपस्वी बहुपट्टिपुण्णाईं सट्ठि वाससहस्राईं परियाग पाउणिन्ता, दोमासियाए सलेहणाए अत्ताणं भूसित्ता, सबीसं भत्तसथ अणसणाए छेदित्ता कालभासे काल किन्चा ईसाणे कप्पे × × × ईसानेदेविदित्ताए उववण्णे ।

—अग० ख ३ । उ १ । सू ४३

अर्थात् तामली बालतपस्वी पूरे साठ हजार वर्ष तक तापस पर्याय का पावन करके, दो महिने की सलेखना आत्मा को संयुक्त कर के एक ही बोल भक्त अमलन का छेदन करके और काल के अक्षर पर काल करके ईशान देवलोक में ईशानेन्द्र रूप से उत्पन्न हुआ ।

(६)—पूर्व समय में वल्कलचारी और तारागण ऋषि आदि शुद्ध क्रिया के द्वारा मिथ्यात्वों से सम्पक्की होकर सद्गति को प्राप्त किया । जैसे कि सुयगडांग सूत्र के टीकाकार आचार्य श्रीलोक ने कहा है—

केचन अविविदितपरमार्था आहु, उक्तवन्तः, किं तदित्याह—अथा 'महापुरुषाः' प्रधान पुरुषाः वल्कलचारीतारागणर्षि प्रभृतयः 'पूर्व'

१—अगवती ख० ३ । उ १

पूर्वस्मिन् काले तप्तम्—अनुष्ठितं तप एव वर्तते तेषां ते तप्त-तपोधनाः—
पञ्चाम्यादितपोविशेषेण निष्कृष्टदेहाः, त एव मन्मूताः शीतोदकपरिभोगेन,
उपलक्षणार्थत्वात् कंदामूलफलाद्युपभोगेन च 'सिद्धिमायनाः'
सिद्धिगताः, 'तत्र' एव मन्मूतार्थसमाकर्णने तदर्थं सद्भावावेशात् 'मंदः,
अज्ञोऽस्त्वानादित्याजितः प्राप्नुकोदकपरिभोगभग्नः संयमानुष्ठाने
विषीदति, यदि वा तत्रैव शीतोदकपरिभोगे विषीदति उगति निमज्ज-
तीति यावत्, न स्वस्रौ वराक एवमवधारयति, यथा तेषां तापसादि-
भ्रसानुष्ठायिनां कुतश्चिज्जातिस्मरणादिप्रत्ययादाविर्भूतसम्यग्दर्शनानां-
मौनीन्द्रभावः सबसप्रतिपक्ष्या अपगतज्ञानावरणीयादिकर्मणा भरता-
दीनामिव मोक्षवाप्ति न तु शीतोदकपरिभोगादिति ।

—सूत्र० श्रु १ । अ ३ । उ४ । गा ६१, ६२ । टीका

अर्थात् परमार्थ को न जानने वाले कतिपय अज्ञानी यह कहते हैं कि पूर्व
समय में बरकलखीरी और वाराणस आदि महापुरुषों ने तपस्वी बन का
अनुष्ठान तथा पञ्चानि सेवन आदि तपस्याओं के द्वारा अपने शरीर को खूब
तपाया था । उन महापुरुषों ने शीतल जल का उपयोग तथा कद, मूल, फल
आदि का उपभोग करके सिद्धि प्राप्त किया था । परन्तु उनका यह कथन युक्ति
संगत नहीं है । वे लोग तापस आदि के तप्त का अनुष्ठान करते थे उनको किसी
कारण बल (शुभ अध्यवसाय, शुभलेख्यादि से) जातिस्मरण ज्ञान प्राप्त हो गया
फलतः सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हुई थी और मौनोन्मत्त संबंधी भाव संयम की प्राप्ति
होने से उनके ज्ञानवरणीयादि कर्म नष्ट हो गये थे—इस कारण उन्हें भरत
आदि की तरह मोक्ष प्राप्त हुआ था परन्तु शीतल जल का उपभोग करने से
नहीं ।

सर्व विरसि परिणाम तथा आकर्षण के बिना जोषों को विनाश करने वाला
शीत कण्ठा जल का पान और बोधार्थ के उपभोग करने से कभी भी कर्म
सबका मोक्ष प्राप्त हो नहीं सकता है । जिन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी
उनको किसी कारण बल जातिस्मरण आदि ज्ञान के उदय होने से सम्यग् ज्ञान
सम्यग्-दर्शन और सम्यग् चरित्र की प्राप्ति होने के कारण ही हुई थी ।

(७) चंडकोशिक सर्प ने भववान् को उत्तरवाचकान्तर वनार्द्ध में उठा । उस सर्प को क्षुब्ध-अध्यवसायादि से जाति स्मरण ज्ञान भी उत्पन्न हुआ । मिथ्यात्व भाव को छोड़कर—समता से वेदना को सहन किया । अंततः वक्त प्रत्याख्यान कर समताभाव से मरण को प्राप्त होकर सहस्रार देवलोक में उत्पन्न हुआ । उसे १५ दिन का अक्त प्रत्याख्यान आया ।^१

चंडकोशिक सर्प जैसे उग्र क्रोधित (मिथ्यात्व भाव को प्राप्त) जीव भी सद्-संगति में जाकर आत्मोत्थान किया । अतः मिथ्यात्वी कुसंगति को छोड़कर सद्संगति में रहने की चेष्टा करे ।

(८) राक्षसहृन्गर वासी नंदमणिकार—भगवान् महावीर का उपदेश सुनकर मिथ्यात्वी से सम्बन्धी बना । आवक के बारह व्रत ग्रहण किये । काळान्तर में वही नंद मणिकार—बीतराम देव के कर्णों को सुनने का अवसर कन्धे समव तक नहीं भिङ्गने के कारण सम्बन्ध के पर्वीय की अत्यन्त हानि होने से मिथ्यात्व के पर्वीय की अत्यन्त वृद्धि होने से मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ । उस मिथ्यात्व अवस्था में नन्द मणिकार मरण को प्राप्त हुआ; नंदा पुष्करणी में नेटक का भव प्राप्त किया । जैसे कि कहा है—

तपुणं से नदे मणिकार सेट्टी अणया कयाइ असाहुदंसणेण य
अपज्जुवासणाए य अणुसासणाए य असुत्सुसणाए य सम्मन्त-
पज्जवेहिं परिहायमाणोहिं-परिहायमाणोहिं मिच्छत्तपज्जवेहिं परिवड्ढ-
माणोहिं—परिवड्ढमाणोहिं मिच्छत्तं विण्णविण्णो जाए यावि होत्वा ।

—नायावम्मकहाओ सु १ । अ १३ । पु १३

अर्थात् (भ्रमणोपासक) नंद मणिकार खेटी अथवा कदाचित् साधुओं के वर्णन नहीं होने से, साधुओं की पर्यापासना नहीं होने से, साधुओं का उपदेश नहीं सुनने से सम्बन्ध के पर्वीय की अत्यन्त हानि होने से और मिथ्यात्वके पर्वीय की अत्यन्त वृद्धि होने से मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ ।

उस नंद मणिकार के जीव को नेटक के भव में शुबलेखादि से जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ फलस्वरूप मिथ्यात्व भाव को छोड़कर सम्बन्ध को प्राप्त

किया, अमयोपासक बना । बेले-बेले की तपस्वा करने लगा । अन्त में संभारा करके सोमं देवलोक में वैमानिक देव रूप में उत्पन्न हुआ ।

(९) भगवान् महावीर की मामीका पुत्र सिद्धार्थ बालतप से वाणव्यंतर देव में उत्पन्न हुआ—कहा है—

सिद्धत्थो सामिरुस मावस्सियापुत्तो बालतपो कम्म्येण वाणमंतरो जातो ।

—आव०मूल भाष्य गा २११ । टीका

—त्रिषष्टिस्लाका० पर्व १० । सर्ग २ ।

अर्थात् भगवान् की मामीका पुत्र बालतप से वाणव्यंतर देव में उत्पन्न हुआ ।

(१०) एक वृषभ अकाम निर्जरा के द्वारा शूलपाणि यक्ष—वाणव्यंतर देव घर में उत्पन्न होता है । त्रिषष्टि स्लाकापुस्तकविषय में कहा है—

असुखोऽकामनिर्जरावान् स गौर्मृत्वोदपद्यत ।

व्यंतरः शूलपाण्याख्यो ग्रामेऽत्रैवपुरातने ॥

—त्रिस्लाका० पर्व १० । सर्ग ३ । श्लो ६२

क्रोधित वृषभ भी अकाम निर्जरा (भूल, तृषा के परीवृह से वीकृत) के द्वारा शूलपाणि यक्ष (वाणव्यंतर देव) हुआ ।^१ अकाम निर्जरा भी देवगति के बंध का कारण है । कालान्तर में वही शूलपाणि यक्ष अपनी आत्मा की निंदा करता है अंततः सम्बन्ध को प्राप्त कर लेता है ।^२ सम्बन्ध की प्राप्ति के समय शुभ अव्यवसाय, शुभलेख्या होनी चाहिये ।

१—×× अकाम तण्हाए छुहाए मरिऊणं तत्थेव गामे अण्णुज्जाणे शूलपाणी अकस्सो उप्पण्णो ।

—आव०नि गा० ४६१ । मलयटीका

२—शूलपाणिस्तदाकर्ण्यऽनेकप्राणिभूयं कृतम् ।

स्मरन्मुहुर्निनिन्द स्वं पश्चात्तापाविवाहितः ॥१४४॥

सम्बन्धस्य सृद्भयोद्विग्नः ×××

॥१४५॥

—त्रिस्लाका० पर्व १० । सर्ग ३

(११) पुद्गल परित्राजक को आलम्बिका नगरी के शंसवन नामक उद्यान से थोड़ी दूरी पर प्रकृति की सरलता आदि से मिथ्यात्व अवस्था में विभंग ज्ञान उत्पन्न हुआ । कहा है ।

तेणं कालेणं तेणं समणं आलम्बियाणामं गयरी होत्था । वण्णाओ । तत्थणं संखवणे नाम चेइए होत्था । वण्णाओ । तस्स णं संखणस्स चेइयस्स अदूरस्सामते पोग्गले णामं परिब्बायए परिवसइ-रिउव्वेद-जजुवेद जाव णएसु सुपरिणिट्ठिए छट्ठंछट्ठेणं अणिक्खित्तेणं तथोक्कमेणं उट्ठं बाहाओ (पणिडिक्कय-पणिडिक्कय मुरामिमुहे आयावणमूमीए) आया-वेमाणे विहरइ । तएणं तस्स पोग्गलस्स अट्ठंछट्ठेणं जाव आया-वेमाणस्स पगइमइयाए जहा सिव्वस जाव विव्वगे णामं णाणे समुत्पण्णे ।”

—मगवती० कतक ११ । उ १२ । म १७४, १८१, १८७

अर्थात् आलम्बिका नगरी थी । वहाँ शंसवन नामक उद्यान था । उस शंसवन में थोड़ी दूरी पर पुद्गल नामक परित्राजक रहता था । वह ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि से ब्राह्मण विषयक नयों में कुशल था । वह निरंतर बेले-बेले की तपस्या करता हुआ, आतापना भूमि में दोनों हाथ ऊँचे करके आतापना लेता था । इस प्रकार तपस्या करते हुए उस पुद्गल परित्राजक को प्रकृति की सरलतादि से विभंग ज्ञान उत्पन्न हुआ ।

आगे जाकर पुद्गल परित्राजक मिथ्यात्व भाव को छोड़कर भगवान् महावीर के पास दीक्षित होकर सर्वकर्मों का अंत किया ।^१

(१२) उपचाई सूत्र में कहा है—

“से जे इमे गामागर-णयर-णिगम-रायहाणि-खेडकव्वड-दोणमुह-मडंब-पट्टणासम सबाह-सन्निवेसेसु मण्णा मवन्ति-तंअहा—पगइ-मइगा पगई उवसंता पगइत्तणुकोहमाण-माया-लोहा मिड-महवसंपण्णा अल्लीणा (आल्लीणा) विणिया, अम्मापिउसुस्सूसागा अम्मापिउणं अप्पत्तिकमणिउअवयणा, अपिउक्का, अप्पारंसा, अप्परिमाहा,

१—मग० क ११ । उ १२ । सू १२७

अप्येण आरभेण अप्येण समारंभेण अप्येण आरम्भसमारम्भेण
चित्ति कप्पेमाणा षड्द्वयं वासाइं आदधं पालेति पाळित्ता काळमासे काळं
किञ्चा अण्णधरेसु बाणमंतरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवन्ति ।
तहिं तेसिं गई, तहिं तेसिं ठिई, तहिं तेसिं इववाए प्रण्णत्ते । तेसिं णं
अंते ! देवाणं केवइयं काळं ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! चउइसवास
सइस्साइं ठिई पण्णत्ता ।”

—उववाईं सु २१

यहाँ मिथ्यात्वी के संबंध में कहा गया है कि ग्राम, जाकर नगर, निगम,
राजधानी, सेठ, कर्षट मंडब, श्रोत्रमुख, पट्टन, ब्राह्मण, संवाह और सन्निवेशों में
मनुष्य (मिथ्यात्वी जीव) होते हैं—यथा स्वभाव से ही मग्न अर्थात् कुटिलपन से
रहित, स्वभाव से लान्त अर्थात् क्रोधादि से उपर्जात स्वभाव से ही हल्के पतले
क्रोध, मान, माया और लोभवाले, मृदु-कोमल—अहंकार रहित स्वभाव वाले,
गुणधनों के आश्रित रहे हुए, विनीत, माता-पिता की सेवा भक्ति के करने वाले,
अल्प इच्छा वाले अर्थात् मोटी इच्छा न रखने वाले, अल्प परिग्रह वाले, अल्प
आरम्भवाले, अल्प समारम्भ से जाजीविका उपाजन करनेवाले बहुत वर्षों की आयुष्य
व्यतीत करते हैं । आयुष्य व्यतीत करके, काल के समय में काल करके बाणव्यंतर
के किसी देवलोक के देवस्व में उत्पन्न होते हैं तथा वहाँ उनकी चौदह हजार वर्ष
की स्थिति होती है । यद्यपि सर्व आराधना की दृष्टि से वे परलोक के अना-
राधक होते हैं ।*

बाणव्यंतर देव अपने पूर्वजन्म—मिथ्यात्वी अवस्था में कृत सुकृति के कारण
होते हैं । कहा है—

सत्यणं बहवे बाणमंतरा देवा य देवीओ य आसयसि, सयन्ति,
चिद्वृत्ति, पञ्चसि, सुसद्वृत्ति, रमंति, उल्लंघि, कीलंघि, सोहंति । पूरा
पोद्दाणाणं सुविज्जाराणं सुपरिकल्पणाणं कक्षाणाणं कडाणां कम्माणां
कक्कम्मकक्कच्चिच्चिसेसे पक्कणुम्मत्तमाप्ता विहरंति ।

—अवुहीव पण्णत्ते सु १

(१) तेणं अंते ! देवा परलोकास्स आराहमा ? ओ इवदुठे समदुठे ।

—उववाईं सु २१

अर्थात् बाणव्यंतर देव-देवी सुखपूर्वक बाण करते हैं, झींझा करते हैं, कीड़ा करते हैं आदि । ये सब पूर्वजन्म में सद् अनुष्ठानिक क्रिया का फल है । श्री भण्डार्याचार्य ने कहा है ।

“ते व्यंतर पूर्वले भवे मिथ्यादृष्टिपणे तप शीलादिक भला परा-
क्रमे करि व्यंतर पणे सपना । ते भणी श्री तीर्थंकर व्यंतरना पूर्वना
भवना मलों पराक्रम कह्यो ।”

—अमविश्वतन्म अधिकार १।२५

दृष्टि तीन प्रकार की होती है—सम्बन्धदृष्टि, मिथ्यादृष्टि तथा सम्बन्धमिथ्यादृष्टि । जगन्माता सून के तीसरे सतक में कहा है कि सम्बन्धदृष्टि त्रिर्यम्ब पंचेश्वर अथवा मनुष्य—वैमानिक देव की बाँध देकर अन्य आयुष्य का बंधन नहीं करता है, सम्बन्धमिथ्यादृष्टि के अर्थात् तीसरे गुणस्थान में आयुष्य का बंधन नहीं होता है तथा मिथ्यादृष्टि जीव नरकगति, त्रिर्यम्बगति, मनुष्यगति, देवगति (जगन्पति, बाणव्यंतर ज्योतिषी-वैमानिक देव) के इन चारों ही गति में से किसी एक गति के आयुष्य का बंधन करता है । चूँकि पहले कहा जा चुका है कि देवगति और मनुष्यगति के आयुष्य का बंधन अमानुषात्मिक क्रियाओं के आचरण करने से होता है, अतः सिद्ध हो जाता है कि मिथ्यास्त्री सद्-अनुष्ठानिक क्रियाओं के द्वारा बाणव्यंतर देव का आयुष्य बाँधता है, अतः “दे बाणव्यंतर देव पूर्व भव में सद् पराक्रम क्रिया फलस्वरूप उनके फल का अनुभव करते हैं । मिथ्यास्त्री के शील, तप आदि को सद् पराक्रम कहा गया है । यदि उनका पराक्रम एकांत असद् होता तो सद् पराक्रम का उनके लिये व्यवहार नहीं किया जाता ।

(१३) मरुदेवी माता का जीव जीवनकाल पर्यन्त वनस्पति रूप में था । कहा है—

ततो यद्गोयते सिद्धति—मरुदेवा जीवो बाणजीवभाव वनस्पति-
रासीदिति ।

—अज्ञापना पद १८ । सू १ । टीका

सांख्यव्यहारिकराशि और असांख्यव्यहारिकराशि—ये दो प्रकार के सार्वत्रिक जीव हैं । मरुदेवी माता असांख्यव्यहारिकराशि—जीव (जगदि निगोर के जीव)

से मरण प्राप्त कर, प्रत्येक वनस्पति काय में (सांख्यव्यवहारिक राशि में) उत्पन्न हुई । वहाँ से मरण प्राप्त कर मरुदेवी के रूप में उत्पन्न हुई । मरुदेवी माता मिथ्यात्व से निवृत्त होकर यावत् सिद्ध बुद्ध-मुक्त हुई ।

मरुदेवी माता ने अपने इस अव में मिथ्यात्व से सम्यक्त्व प्राप्त किया । दीक्षा ग्रहण की, केवल ज्ञान प्राप्त किया, वर्मोपदेश माला में वर्णसिंह सूरि ने कहा—

उत्पन्ने य तित्थवरस्स केवले पयट्ठो भरहो मरुदेवि पुरब्धो हत्थिखंधे काऊण महासमुदएण भगवओ वंदणत्थं । मणिया य सा तेण—अम्मो ! पेच्छासु तायस्स रिद्धि । तत्तो तित्थयर—सहायन्नण-संजाय-हरिआए पणट्ठं तिमिरं । अदिट्ठं पूठ्व दिट्ठं समोसरणं । एत्थंतरम्मि संजाय-सुह-परिणामाए समुच्छलियं—जीव-वीरिआए अमासाइय—अवगसेढीए उत्पन्नं केवलनाणं ।

—वर्मोपदेशमाला पृ० ३०

अर्थात् भगवान् ऋषभदेव को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है—ऐसा सुनकर उन्हें बंधन करने के लिए मरुदेवी माता भरत ऋकवर्ती के साथ बन्धार्थ आयी । उसने अपूर्व समोसरण देखा । भावों की विशुद्धि से मरुदेवी माता ने हस्ति पर बैठी हुई चारित्र्य ग्रहण कर केवलज्ञान उत्पन्न किया ।

(१४) द्वारिका नगरी के बासी कृष्ण वासुदेव (जो इस अवसरपिंजी काल के सबसे वासुदेव थे ।) ने साधुओं की संगति तथा सहस्रश्रान्तिक क्रियाओं के द्वारा—विशुद्ध लेखा, प्रशस्त अभ्यवसाय, शुभ परिणाम द्वारा मिथ्यात्व से निवृत्त हो सम्यक्त्व को प्राप्त किया । यद्यपि उनके तीसरे नारकी का आयुष्य-प्रथम गुणस्थान में ही बंध गया था । आयुष्य के बंधन के समय—अशुभ लेखा थी । आगामी उत्सर्पिणी काल में बारहवें तीर्थकर^१ (अमम) होंगे । वासुदेव-देवविरति अथवा सर्वविरति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब वासुदेव पूर्व बन्ध में कुछ निबन्धन के द्वारा होते हैं ।^२ अतगडवनाओ में कहा है—

१—अतगडवलाओ वर्ण ५ । अ १ । सू १८

२—तीर्थकर सुर जुगलिया रे, वासुदेव बलदेव ।

ए पंचम गुण पावे नहीं रे, ए रीत अनादि स्वयमेव ।

—चौबीसी—अनंतनाथ स्तवन

“तं नो खलु कण्हा, एतं भूयं वा मय्यं वा मयिस्सहं वा जणं वासु-
देवा चइत्ता हिरण्णं जाव पव्वइस्संति । से केणट्ठेणं मंते । एवं वुत्तवइ—
ण एतं भूयं वा जाव पव्वइस्संति ? कण्हाइ ? अरहा अरिट्ठेणमी कण्हं
वासुदेवं एवं वयासी—एवं खलु कण्हा । सऽवे वि यणं वासुदेवा पुत्तमवे
णियाणकड्ढा, से एणट्ठेणं कण्हा एवं वुत्तवइ—ण एतं भूयं जाव
पव्वइस्संति ।

—अंतगड्ढलाओ सुत्तवर्ग ५, अ० १, सू १२ से १४.

अर्थात् ऐसा कभी नहीं हुआ है, नहीं होता है, और न होगा कि वासुदेव
अपने भव मे सपत्ति को छोड़कर दीक्षा नहीं लेते हैं, ली नहीं है, लेंगे भी नहीं ।
सभी वासुदेव पूर्व भव मे निदान कृत (नियामा करने वाले) होते हैं अतः
प्रयोजित नहीं होते हैं ।

अस्तु कृष्ण वासुदेव ने सम्यक्त्व (ज्ञायिक सम्यक्त्व) को प्राप्त करने के
बाद तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया ।

(१५) मगध देश के अधिपति राजा श्रेष्ठिक ने साधुओं की संगति के कारण
विशुद्ध लेख्या का परिचय होने से अनंतानुबंधीय चतुष्क-दर्शनत्रिक को ज्ञय कर
(मिथ्यात्व आद्य से सर्वथा निवृत्त होकर) ज्ञायिक सम्यक्त्व को प्राप्त किया ।
राजा श्रेष्ठिक के भी ज्ञायिक सम्यक्त्व को प्राप्ति के पूर्व प्रथम गुणस्थान में ही
कापोत लेख्या में प्रथम नरक का आयुष्य बंध गया था । सम्यक्त्व के बाद राजा
श्रेष्ठिक ने भी तीर्थंकर नाम कर्म बंधने योग्य बीस स्थानकों^१ में से कतिपय
स्थानकों का सेवन किया, फलस्वरूप तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया । राजा
श्रेष्ठिक भी देश विरति व सर्वविरति को ग्रहण कर सका ।

कहा जाता है कि राजा श्रेष्ठिक मंडिकुक्षि नामक उद्यान में अनाथी मुनि-
को देखा । तत्पश्चात् उन्हें वंदन-नमस्कार किया । विविध प्रश्नों का समाधान
पाया । कहा है —

एवं धुणित्ताणं स राजसीहो, अणगारसीहं परमाइ मत्तिप ।

सओरोहो सपरियणो सबंधवो, अम्माणुरत्तो विमलेण चेयसा ॥

—उत्त० अ २० । गा ५६

लक्ष्मीवल्लभ टीका—××× ततो मुनेर्वाक्यमवधानात् सर्वपरिकर-
युक्तो धर्मानुरक्तोऽभूदित्यर्थः ।

अर्थात् इसप्रकार राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी वह राजा श्रेष्ठ
कर्म कभी सबुद्धों को नाश करने में सिंह के समान उन अनाथी मुनि की उत्कृष्ट
शक्ति पूर्वक, स्तुति करके, अपने बंशपुर सहित मिथ्यात्व—रहित निर्मल चित्त से
धर्म में अनुरक्त बन गया । प्रथम नरक से निकल कर श्रेष्ठ राजा का बीच
भी आगामी उत्सर्पिणी काल में भरत क्षेत्र में पद्म नाम तीर्थकर होगा ।^१

त्रिवष्टि श्लाघा पुरुष चरित्र में कहा है कि जब भगवान् महावीर राजपूह
नगर में पधारें तब राजा परिवार सहित भगवान् महावीर को बंदन-नमस्कार
किया । भगवान् ने परीवद को धर्म देशना दी । भगवान् की वाणी से प्रभावित
होकर राजा श्रेष्ठ ने मिथ्यात्व को छोड़ा, सम्यक्त्व को ग्रहण किया ।
कहा है—

इत्यभिष्टुत्य विरते श्रेष्ठिके परमेश्वरः ।

पीयूषवृष्टिदेशीयां विद्धे धर्मदेशनाम् ।

श्रुत्वा तां देशनां भर्तुः सम्यक्त्वं श्रेणिकोऽभ्रयत् ।

—त्रिलोका० पर्व १० । सर्ग ६ । श्लो ३७५, ३७६ । पूर्वार्ध

अर्थात् वीर भगवान् की अमृतमय देशना को सुनकर श्रेष्ठ राजा ने
सम्यक्त्व का आश्रय लिया ।

अस्तु कुण्ड बासुदेव तथा राजा श्रेष्ठ यदि प्रथम गुणस्थान में कुछ भी
संबन्धुष्ठान नहीं करते तो वे कैसे मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सम्यक्त्व—आयिक
सम्यक्त्व को प्राप्त करते । जबकि मिथ्यात्वी अनंतानुबंधी शत्रु को संबन्धुष्ठान
क्रिया से क्षय कर देता है—तब मिथ्यात्व की विमोक्ष करके आयिक सम्यक्त्व
का आराधक होता है । आयिक सम्यक्त्व के कोई कोई आराधक जो अब उसी
भव में सिद्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, परमात्मि
को प्राप्त हो जाते हैं, जो उसी भव में मोक्ष नहीं पाते हैं वे सम्यक्त्व की उच्च
विमोक्ष के कारण तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करते अर्थात् तीसरे भव में

अथर्व ही मोक्ष प्राप्त कर सके हैं क्योंकि आत्मिक सम्मत्त्व की प्राप्ति के बाद जीव संसार में तीन भव से अधिक नहीं करती ।^१ यथा—अेषिक राजा तथा कृष्णवासुदेव । किसी अपेक्षा से इनकी सम्मत्त्व को—रोचक सम्मत्त्व भी कहा गया है ।^२

(१६) शकटालयुग पहले गोपालक का आचक (मिथ्यात्वी) था । उसने जगन्मान् महावीर को बंदन नमस्कार किया । धर्म सुना कष्टस्वरूप मिथ्यात्व से निवृत्त होकर आचक के बारह त्तों को ग्रहण किया । एकाग्रवाचतारी होकर सोच्यं देवलोक में उत्पन्न हुआ ।^३

(१७) ज्ञातायुग के प्रथम अव्ययन मे मेघकुमार का वर्णन है उसने अपने पिछले भव मे (हाथी के भव में) ज्ञान रहित था, पर उसने जिन आज्ञा का आराधन किया था, जिसके द्वारा अपरित संसार को परीत संसार करके मनुष्य की आयु बाँधी । उसकी कथा संक्षेप में इस प्रकार है ।

मेघकुमार का जीव पूर्व-भव में हाथी था । वह सब हाथियों का मुखिया था । सब हाथी जगत् में विचरण कर रहे थे कि अकस्मात् बन में बाघानक लग गया । मेघकुमार के जीव (जो सब हाथियों का स्वामी था) को ज्ञानवदणीय कर्म के ज्योपपन्न से जाति स्मरणज्ञान^४ उत्पन्न हुआ । (वह ज्ञान उत्कृष्ट अपने संबंधी के कृत लगातार नवभव को जान सकता है ।) हाथियों का समूह मंथानदी के दक्षिण किनारे पर आया, वहाँ पर मेघकुमार के जीव ने एक योजन का कम्बा-चौड़ा मंडप प्रस्तुत कर रखा था । प्रायः सभी पशु वहाँ जाकर उस मंडप में बस गये । मंडप पशुजों के उत्तमठस्थ भव गया । मेघकुमार का जीव (हाथी) एक

(१) उत्तराव्ययन युग अ २६ । पृ १

(२) जैन सिद्धांत शोक संग्रह भाग १, शोक ८०

(३) उवाचमवसाधो अ ७

(४) आसिस्त्वतिरप्यतीतसंस्वातमवधोविकाः मतिज्ञानस्त्वेव मेघः स्मृतरूपतया किं जन्तस्मरणं चामिनिबीजकं विशेषं इति ।

स्थल पर लड़ा हो गया। कुछ समय के बाद उसके शरीर में बहुत जोर से ज्वाल आने लगी। साब बुझाने के लिये ज्यों ही उसने अपना पैर ऊँचा उठाया कि एक सुसला (खरगोश) अगह न मिलने के कारण उसके पैर के नीचे बैठ गया। हाथी ज्यों ही अपना पैर नीचे रखने लगा त्यों ही उसने अपने पैर के स्थल पर सुसले को देखकर पैर को वापस ऊँचा उठा लिया।

उसने अपना पैर यह सोचकर ऊँचा रखा कि यदि मैं अपना पैर नीचे रख दूँगा तो मेरे द्वारा उस खरगोश की बात हो जायेगी। मेरी आत्मा हिंसा दोष से दूषित होगी। इसी अनुकम्पा से उसने अपना पैर ढाई दिन तक ऊँचा रखा। ढाई दिन के बाद जब अग्नि कुछ शांत हुई। तब सब जानवर वहाँ से अपने-अपने स्थान पर चले गये। बाद में ज्यों ही वह अपने पैर को नीचे रखने लगा त्यों ही पैर अकड़ जाने के कारण वह गिर गया। उसके शरीर में असह्य वेदना उत्पन्न हुई। उसने ढाई दिन लगातार महाबोर वेदना समभाव से सहन की और फलस्वरूप मनुष्य को आयु बाँधी। ढाई दिन पैर ऊँचा रखने से उसे इतनी बड़ी कर्म-निर्जरा हुई कि—“अनन्त संसारी से परीत संसारी” होकर मनुष्य की आयु बाँधी।^१ वह अपने आयुष्य को समाप्त कर, श्रेष्ठिक राजा के घर में पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ—जिसका नाम मेघकुमार रखा गया। उस मेघकुमार ने अपने पिछले अवस्था—हाथी के अवस्था में सदनुष्ठानिक क्रिया से संसार परीत किया तथा मनुष्य का आयुष्य बाँधा, लेकिन उस पिछले अवस्था में उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई थी^२, अंसा कि सूत्र पाठ में कहा है—

१—तए णं तुम मेहा। ताए पाणाणुकंपयाए ४ संसारे परिच्छीकए मणुस्साए निबद्धे।

—नायायम्मकहासो धु १। अ० १। सू १८२

२—समकत विण हाथी रा भव ममे रे,
सुसला री दया पाळी छे ताहि रे।
तिण परव संसार कियौ दया अकी रे,
जोबौ पैहळा अघेन गिनासा माहि रे।

—त्रिपु ग्न्य रत्नाकर, मिथ्यावी री निबंभ री डाल २, गा ५२। ५० २६२

“तं जइ तां तं मेहा ! तिरिक्खजोयिअ माव मुवागएण अपडि-
ल्लहं सम्मत्तरयणं लमेणं से पाए पाण्णाणुकंपयाए जाव अंतरा वेव
संवारिए णो वेवणं जिक्खित्ते किमंग पुण तुमं मेहा ! इयाणि विपुलं
कुलसमुग्गवे णं ।

—नावावम्मकहाओ धु १ । अ० १ । सू. १८६

अर्थात् भगवान् महावीर ने मेघ अम्बार को (मेघकुमार जब गृहस्थपन
को छोड़कर भगवान् के पास दीक्षित हो जाता है तब भगवान् महावीर किसी
प्रसंग पर संबोधित करते हुए कहते हैं ।) संबोधित करते हुए कहा है कि हे
मेघ ! तुम तिर्यक् के अब में—हाथी के अब में सम्यक्स्थ रूपी रत्न को प्राप्त
नहीं कर सके, परन्तु मिथ्यास्थ अवस्था में अनुकम्पा के द्वारा अपरित संसार से
संसार परीत किया । धर्मानुष्ठानिक क्रिया के बिना जीव संसार परीत नहीं
होता है, अतः संसार परीत होने की क्रिया सावध नहीं हो सकती ।

निरवध करणी करने की भगवान् ने आज्ञा दी है, चाहे कोई भी व्यक्ति
करे । यदि मिथ्यास्थी के कर्मों का क्षयोपशम नहीं होता, तो उनके धर्म के प्रति
रक्षि भी नहीं होती । मिथ्यास्थी के धर्म के प्रति रक्षि होना, चारित्र्य मोहनीय कर्म
का क्षयोपशम है तथा वह जो चार्मिक क्रिया में—सद्वृत्तियाँ में अपना बल-
पराक्रम काम में लेता है वह भी बलवीर्योन्तराय कर्म का क्षयोपशम है ।

सद्वृत्तिकाओं के द्वारा कर्मों का क्रमशः क्षय होते-होते वह अनंतानुबंधी
चतुष्क (कोष-मान-माया-लोभ) व दर्शन मोहनीय विक का क्षय, उपशम अथवा
क्षयोपशम कर आधिक या क्षयोपशमिक अथवा क्षयोपशमिक सम्बन्ध को प्राप्त
कर लेता है ।

(१८) उज्जवाईं वृत्त में मिथ्यास्थी के विषय में कई एक ऐसे प्रसंग उपलब्ध
होते हैं, जिन पर सुख दृष्टि से विचार करना पड़ेगा ।

इत्थितापस—आधि तापसों का (हाथी को मारकर, उसके शोचन से
बहुपक्षक अतीत करने वाले) का उपपात—उत्कृष्ट अतिथि दीव (एक
पक्षोपम और एक साधु धर्म की स्थिति) का है ।

गंगाकृष्ण—आजपस्था तावसा × × × इत्थितावसा × × × बहुदं

वाक्काइं परिवारं पाठयति पाठयित्वा, कसकमासे काठं किलबा, लको-
सेण जोइसिएसु देवेसु उववज्जंति । × × × पठिओमं वाससव-
सहस्समम्महिजं ठिई पणत्ता × × × ! आराहम ? जो इण्ढे समहे ।

—जोवाइयं पृ. १८

अर्थात् हस्तितापसों का उपपाठ उत्कृष्ट रूप से उद्योतिषी देवों में किसी देव
रूप में होता है वहाँ उनकी स्थिति एक लाख वर्ष अधिक एक पल्पोपम की होती
है । ये देव सम्पूर्ण आराधना की दृष्टि से परलोक के आराधक नहीं हैं ।

वहाँ जो यह कहा गया है कि हस्तितापस देव रूप में उत्पन्न होता है,
एक तो हाथी पंचेन्द्रिब होता है, फिर उसको मार कर मांस खाना । ये दोनों
कार्य (पंचेन्द्रिब जीव की हत्या तथा मांस का आहार) नरकगति के बंधन के
कारण हैं ।^२ अतः इन कारणों से जीव नरकगति में उत्पन्न होता है, परन्तु
हस्तितापस अन्त्यान्व सद्बलुष्ठागिक क्रिया-करता रहता है जिसके कारण वह देव
रूप में उत्पन्न होता है । आगम में कहा है—

एवं खलु चउहिं ठाणेहिं जीवा देवत्ताए कम्मं पकरेंति देवत्ताए
कम्मं पकरेत्ता देवेसु उववज्जंति, तंजहा—सरागसंजमेणं, संजमासज-
मेणं, अकामनिज्जराए, बालतवोक्कमेणं ।

—जोवाइयं पृ. ७३

अर्थात् चार स्थान देवगति के बंधन के कारण हैं—बया—सरागसंयम,
संयमासंयम, बालतप तथा अकामनिर्बरा । अन्तु हस्तितापस अपने कृत बालतप
तथा अकामनिर्बरा के द्वारा देवरूप में उत्पन्न होता है ।

(१२) अमजोपासक बरुण-नागमत्तुआ का प्रिय बालमित्र ने (प्रथम गुणस्थान में)
प्रकृति भद्रादि परिवार से मनुष्य की आयु बाँची । कहा है—

वरुणस्स ण भंते ! जागणात्तुयस्स पियबालवयसए कालमासे
काल किल्ला कहिं गए, कहिं उववज्जे ? गोबमा ! सुकुले पक्खायाए ?

(१) एवं खलु चउहिं ठाणेहिं जीवा णेरइत्ताए कम्मं पकरेंति । णेरइ-
ताए कम्मं पकरेत्ता णेरइसु उववज्जंति, तंजहा—महारासवाए, महापरि-
माहयाए, पंथिदियवज्जेणं, कुप्पिमाहारेणं ।

—जोवाइयं पृ. ७३

सै जी भते ! तजोहिंसो जणतरं उच्चटिता कहि गच्छिहिति, कहि
सबवज्जिहिति ! गोयमा ! महाविदेहे बासे सिद्धिमहिति, जाव
जतं काहिति ।

—अगवई ल ७ । उ ६ । सू २०६-२११

टीका—तदा तस्य नागनप्तुरेकः प्रियबालवयस्यो रथमुशलं संग्राम-
बन्नेकेन पुरुषेण गालप्रहारीकृतः सग्नस्थामो बावदधारणीयमिति कृत्वा
वरुण नागनप्तारं संग्रामात्प्रतिनिष्क्रममाण पश्यति दृष्ट्वा तुरगान्निगृ-
ह्णाति निगृह्य यथा यावत्तु रगान् विमर्जयति विस्तृज्य पटसंस्तारक-
मारोहत्यारुह्य पौरस्त्याभिमुखो यावद्वर्जलिकृतवैव मवादीस्थानि मम
प्रिय बालवयस्य वरुणस्य नागनप्तुः शीलानि, प्रतानि, गुणा, विर-
त्यः, प्रत्याख्यानपौषधोपचाखा स्तानि ममापि भवन्त्विति कृत्वा खन्नाह-
पटं मोचयति मोचयित्वा शल्योद्गुरणं करोति कृत्वानुपूर्व्या
कालं गतः, × × × ।

वरुणस्य भ० ! नागनप्तु प्रिय बालवयस्य कालयासे कालं कृत्वा क्व
गतः क्वोत्पन्न ? गौ० । मुकुले प्रत्याजातः । अ (बालवयस्य) भ० ! ततो-
नन्तरं मुद्वर्त्य (अधुत्वा) क्व गमिष्यति क्वोत्पत्स्यति ? गौ० ! महा-
विदेहे वर्षे सेत्स्यति बावदन्तं करिष्यति ।

अर्थात् वरुणनागनप्तुका का एक प्रिय बाल प्रिय भी रथमुशल संग्राम में युद्ध
करता था । वह भी एक पुरुष द्वारा बावल हुआ, शक्ति रहित और बलरहित,
वीर्यरहित बने हुए उसने सोचा—“क्यों मेरा शरीर टिक नहीं सकेगा ।
उसने वरुणनागनप्तुका को युद्ध स्थल से बाहर निकलते हुए देखा । वह भी
अपने रथ को बाधिस छिराकर रथ मुशल संग्राम से बाहर निकला और वहाँ
वरुणनागनप्तुका था, वहाँ जाकर जोड़ों को रथ से जोड़कर विसर्जित कर दिया ।
फिर वरुण का संघारा बिछाकर उसपर पूर्ण विशा की ओर मुँह करके बैठ
और दोनों हाथ जोड़कर इसप्रकार बोला—हे वयवान् ! मेरे प्रिय बाल प्रिय
वरुणनागनप्तुका के भी सौक्यवत गुणवत, विरमवत, प्रत्याख्यान और पौषधोपचास
हैं—वे सब मुझे भी होंगे—ऐसा कहकर कवच जोड़कर शरीर में कसे हुए
बाध को निकाला और अनुक्रम से वह भी काल बर्ष की प्राप्त हो गया ।”

फलस्वरूप सर्वव्यापक के प्रभाव से वह वरुणनागनत्तुबा का प्रिय बालमित्र, काल के समय काल करके सुकुक में (अन्धे मनुष्य कुक में) उत्पन्न हुआ ।

भगवान् ने कहा—वहाँ से काल करके वरुणनागनत्तुबा का प्रिय बालमित्र महाविदेह क्षेत्र में अम्भ लेकर सिद्ध बुद्धबावत् सर्व कर्मों का अंत करेगा । यदि वरुणनागनत्तुबा का प्रिय बालमित्र सम्यग्दृष्टि की अवस्था में आयुष्य का बंध करता तो कोई एक वैमानिक देवका आयुष्य बांधता क्योंकि सम्यग्दृष्टि मनुष्य या तिर्यंज के एक वैमानिक देव को बाध देकर और आयुष्य का बंध नहीं होता है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि के आयुष्य का बंधन नहीं होता । अतः वरुणनागनत्तुबा का प्रिय बालमित्र प्रथम गुणस्थान में (मिथ्यादृष्टि अवस्था में) सत्क्रिया के द्वारा मनुष्य का आयुष्य बांधा ।

(२०) पुण्डिकाक्षो ने सोमकऋषि के (प्रथम गुणस्थान में) विवेचन में श्री अनित्य भावना—अनित्य जागरणा का उल्लेख मिलता है ।

“तएणं तस्स सोमिस्स माहणरिस्सिस्स, अणयाकयाहं पुण्ण-
रत्तावरत्ताकल्लसमयंकिं, अणिच्चजागरियं जागरमाणस्स अयमेया रुवे
अकल्लस्थिए जाव सुसुप्पडिजत्था ।

पुण्डिकाक्षो अ ३

अर्थात् सोमिल ब्राह्मण ऋषि ने किसी समय में मध्वरात्रि में अनित्य-जागरणा के द्वारा अम्भात्म का चिंतन किया, अतः अनित्यजागरणा—निरवस्था—सद-अनुष्ठान है ।

(२१) भगवती सूत्र अ १ उद्देशक ३१ में अश्रुत्वा केवली का उल्लेख किया गया है । वे अश्रुत्वा मिथ्यात्वी आचक-आविकादि, साधु-साध्वी के पास से धर्म सुने बिना ही सम्यग् अनुष्ठान से केवल ज्ञान प्राप्तकर लेते हैं । वहाँ कहा गया है कि जिस जीव के ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का अयोपशम किया है, उसको केवली यावत् केवलप्राप्तिक उपासिका इनमें से किसी के पास धर्म सुने बिना ही केवलप्रकृष्ट धर्म का आचरण कर सकता है । सम्यग्दर्शन प्राप्तकर सकता है । अनपारिक पद (प्रवर्ण्य) स्वीकार कर सकता है, यावत् केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है । वहाँ अश्रुत्वा केवली के अधिकार में कहा गया है कि निरवस्था क्रिया करते रहने से वे मिथ्यात्वी जीव सम्यक्त्व और चारित्र्य को प्राप्त कर लेते हैं ।

“तस्य (अशोकस्य) वां अंते ! छट्छट्टेणं अणिकिस्सत्तेणं तथो-
कम्मेणं छट्ठं बाहाओ पणिकिस्स-पणिकिस्स सुरामिसुहस्स आयावण-
भूमि ए आयावेमाणस्स पणइमहवाए, पणइवसंतथाए, पणइपयणुकोह-
माण-माया-लोमयाए, मिच्चमइवसंपणवाए, अल्लीणवाए, महवाए,
विणीयवाए, अण्णया कयावि सुमेणं अज्झवसाणेणं, सुमेणं परिणामेणं,
लेहसाहिं विसुज्झमाणीहिं-विसुज्झमाणीहिं तयावरणिज्जाणं कम्माणं
खओवसमेणं ईहा-उपोह-मभगणगवेसणं करेमाणस्स विभंगे णामं
अण्णाणे समुप्पज्जइ । से ण तेणं विभगणाणेणं समुप्पण्णेणं जहण्णेणं
अंगुलस्स असखेज्जइमागं, वक्कोसेणं असखेज्जइ जोयणसहस्साइं
जाणइ पासइ ; से णं तेणं विभगणाणेणं समुप्पण्णेणं जीवे वि जाणइ,
अजीवे वि जाणइ, पासइत्थे सारंभे, सपरिगहे. संकिलिस्समाणे वि
जाणइ, विसुज्झमाणे वि जाणइ, से णं पुब्बामेव सम्मत्तं पडिबज्जइ,
सम्मत्तं पडिबज्जित्ता समणवम्मं रोएइ, समणवम्मं रोएत्ता चरित्तं
पडिबज्जइ, चरित्तं पडिबज्जित्ता लिगं पडिबज्जइ, तस्सणं तेहिं मिच्छत्त-
पज्जवेहिं परिहायमाणेहिं परिहायमाणेहिं सम्मदंसणपज्जवेहिं परि-
बड्ढमाणेहिं परिबड्ढमाणेहिं से विभंगे अण्णाणे सम्मत्तपरिणाहिं
सिप्पामेव ओही परावत्तइ ।

अगवई प० २ । उ ३१ । सू ३३

अर्थात् निरंतर छट्-छट्ट—बेले-बेले का तप करते हुए सूर्य के सम्मुख ऊंचे हाथ
करके, आतापना भूमि में आतापना लेते हुए—उस अश्वत्था जीव (मिथ्यात्मी जीव)
की प्रकृति की भद्रता, प्रकृति की उपलब्धता, स्वभाव से ही क्रोध-मान-माया
क्रोध के अन्तर्गत अल्प होने से मृदु-मार्दव अर्थात् प्रकृति की कोमलता से,
काव्यभोगों में आसक्ति नहीं होने से, भद्रता और विनीतता से, किसी दिन शुभ
अध्यवसाय, शुभ परिणाम, विमुक्तलेख्य एवं तद्वत्परिणाम (विभंगज्ञानपरिणाम)
कर्मों के लोपोपशम होने से ईहा-उपोह, आर्ष-बा-गवेयवा करते हुए ‘विभंग’ नामक
अज्ञान उत्पन्न होता है ।^१ उस उत्पन्न हुए विभंगज्ञान के द्वारा वह वचन्य अंगुल

के अर्चनान्तर्मे भाव और उच्छ्वास अर्चनान्तर्मे हृदय-सौन्दर्य का भागना है, देखाता है । उस उत्पन्न हुए विभंगद्वारा वह जीवों को भी जानता है, और जीवों को भी जानता है । इसके बाद वह विभंगद्वारा सर्वप्रथम सम्बन्ध को प्राप्त करता है । उसके बाद अमण्यवर्ग पर चर्च करता है, चर्चकरके चारित्र्य अंगीकार करता है, फिर लिंग (साधुवेष) स्वीकार करता है । तब उस विभंग ज्ञानी के मिथ्यात्व पर्याप्त क्रमशः क्षीण होते-होते और सम्यग्दर्शन के पर्याप्त क्रमशः बढ़ते-बढ़ते वह विभंग अज्ञान-सम्यग्गुण्युक्त होता है और लीला ही अवधिरूप में परिवर्तित हो जाता है । अन्ततः केवलज्ञान को भी प्राप्त कर लेते हैं ।

आगम पाठ में “ईहापोहमगमनवेसर्ण करमाणस्स”—पाठ का उल्लेख है । ईहा—सम्यग् अर्थ जानने के लिये सम्मुख हुआ; अपोह—अन्य पक्ष रहित वर्ण-ज्ञान का चिन्तन करना; मगणं—वर्गों की आलोचना करना, गवित्थं—अधिक वर्गों की आलोचना करना—ये सब निरवच्छ अनुष्ठान हैं । विभंग ज्ञान को आवरण करने वाला ज्ञानावरणीय कर्म है, अतः ज्ञानावरणीयकर्म का क्षयोपशम भी सर्व अनुष्ठान है । इस प्रकार निरवच्छ अनुष्ठान से अश्रुत्या—बालतपस्वी सम्बन्ध को प्राप्त कर लेता है, फिर उत्तरोत्तर आत्म-विकास करता हुआ—अमण्यवर्ग स्वीकार कर केवल ज्ञान तथा केवल वर्ण को प्राप्त कर लेता है । इसके बाद सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होता है ।

कुस्सकर्मव्यावासात्मनः स्वरूपावस्थानं मोक्षः—

जैनसिद्धान्त दीपिका प्रकाश ५।३२

आचार्य मिश्र ने अश्रुत्या केवली का विवेचन करते हुए कहा है—

अलोका केवली मिथ्याती बर्का रे,
जठ तप लीयों निरंतर जाण रे ।
बले लीयीं सूर्य सांझी आवापना रे,
बाह दोहूँ ऊंची जाण रे ॥३८॥

[२५६]

परकृत हो यही ने कनीक हो दे
उपसृत पणों कनीकें ताहि दे।
क्रोध मान माया ने छोम पातला दे,
मान ने मई कीयो तिण माहि दे ॥३६॥

इन्दी ने बस कर तीषी जाण ने दे,
बले बजा छे गुण तिण माहि दे।
इसरा गुणा सहीत तपसा करें दे,
करमा ने पतला पाछे छे ताहि दे ॥३७॥

इम करता पफदा प्रसार्ये तेहनां दे,
आया शुभ अवसराय परिणाम दे।
बले चढती चढती लेखा बिमुच छेरे,
विषय विकार तणी नहीं हाम दे ॥३८॥

तदावणीं कर्म खयउपसम हुआं दे,
करवा लागो ते सुध विचार दे।
न्याय मारग री करता गवेसणा दे,
बिमंग अनंग उपजे तिणवार दे ॥३९॥

जो थोड़ों जाणे बिमंग अनंग सुं दे,
आगुल दे असंख्यात में माग दे।
उतकष्टों जाणे नें देखें सेह सुं दे,
असंख्याता जोयण सहंर रो माग दे ॥४०॥

बले जांझे बिमंगो अनंग सुं दे,
जीक नें अजीब तयो सरूप दे।
पाखंडीयां ने जाण्यो पाबूआ दे,
स्थां ने बूढा जाण्यो भवजल कूप दे ॥४१॥

सारंगी खपरिमही ओण्यां तेहनें रे,
सकलेस करता ओण्यां छे ताम रे।
बिसुध निरबोधण हुता तेहनें रे,
स्थाने पिण ओण छीया तिण ठाम रे ॥४५॥

इण रीते पेंहला तो समकत पामीयो रे,
बिसंग अनाण रो हुबो अवधि गिनांन रे।
पछे अनुकमें हुबो केवली रे,
पछे गयो पांचमी गति प्रधान रे ॥४६॥

असोन्वा केवली हूवां इण रीत सू,
मिध्याती थकां तिण करणी कीध रे।
कर्म पतला पार्या मिध्याती थकां रे,
तिण सू अनुकमें सिवपुर कीध रे ॥४७॥

जो मिध्याती थको तपसा करतो नहीं रे,
मिध्याती थको नहीं लेतो आताप रे।
क्रोधादिक नहीं पावतो पातलो रे,
तो किण बिघ कटता इणरा पाप रे ॥४८॥

पेंहले गुणठाणै मिध्याती थकां रे,
निरवह करणी कीची छे ताम रे।
तिण करणीयी नीव लागी छे सुगत री रे,
ते करणी बोली छे सुध परिणाम रे ॥४९॥

—बिबुसम्ब रत्नाकर लण १ मिध्याती री करणी री डाक पृ० २६१।२६२

(२२) सर्वों का अध्ययन करने से ऐसा मायूम होता है कि तिर्यंय पंचेन्द्रिय
की मिध्याकी अवस्था में वह अनुष्ठान से अवशर्षि का भेदन कर सकते हैं।
आवश्यक निर्युक्ति की टीका में कहा है कि धिनवास आशक्त ने दो वक्तों
को यत्न प्रत्याख्यान कराया तथा समस्कार मंत्र उच्चारण कर सुनाया। उन्होंने

एकाग्रचित्त से सुना, फलस्वरूप मरण प्राप्त कर दोनों बलद—(कंबल-संबल नामक) नागकुमार देवों में उत्पन्न हुए ।^१

(बलाधि) जाहे सखड़ा नेच्छति ताहे जो सावतो भक्त पञ्च-
खलाइ नमोक्कारं च देखे, ते कालगया नागकुमारेसु उववन्ता ।

—आश० नि.ग्रा ४६८ । मलय टीका में उद्धृत

जब दोनों बलदों को कुछ खाने की इच्छा म हुई तब मथुरा वासी बिनवास
श्रावक ने अवसर देख कर उन्हें आजीवन अनशन पञ्चखाया, नमस्कार मंत्र
सुनाया । फलस्वरूप वे मरण प्राप्तकर नागकुमार देवों में उत्पन्न हुए ।

(२३) दंड प्रहारी जैसे महामिथ्यात्मी सद्वर्गति से मिथ्यात्व से निवृत्त होकर
आत्मोद्धार किया । वह ब्राह्मण, स्त्री, गर्भहत्या (बालहत्या) और गाय की
हत्या करने वाला था । लोक मान्यता है कि बालक, स्त्री, ब्राह्मण और गाय
इनमें से जो एक को भी हत्या करता है; वह अवश्य ही वरक का अधिकारी बनता
है । अतः शुद्ध भावना का चिंतन करते हुए उसे साधु का संबोधन मिला ।
साधु के उपदेश से प्रभावित होकर मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सम्पूज्य ग्रहण
किया । तत्पश्चात् चारित्र्य ग्रहण कर, केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष पद प्राप्त
किया । आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

ब्रह्म-स्त्री-भ्रूण - गो-घात - पातकान्तरकातिये : ।

दंडप्रहारि - प्रभृतेर्योगो हस्ताबलम्बनम् ॥

योगशास्त्र, प्रथम प्रकाश, श्लोक १२

(१) महुराए जिणदासो आभीर बिबाह गोण उववासो ।

भक्षीरमणमित्त वच्चे भक्त नागोहि अग्रमणं ॥

—आश० नि.ग्रा ४७०

भाव ब्रह्मा तयोर्भक्तप्रत्याग्रहानमस्तुतः ।

तावपि प्रतिप्रेषाते साधिलक्ष्मी समाहितौ ॥३३८॥

x

x

x

शृण्वन्तौ तौ नमस्कारान् भावयन्तौ भवस्थितिम् ।

समाधिना मृतौ नागकुमारेषु बभूवुः ॥३४०॥

—त्रिपिटि श्लाघा पुरुष चरित्र पर्व १० । सर्ग ३ । श्लो ३३८, ३४०

साहस्य, स्त्री, गर्भहत्या (बालहत्या) और मास की हत्या के महापाप करने से नरक के अतिथि समान ब्रह्महारी आदि की योग ही बालंवन था ।

(२४) चिलाती पुन जैसे अति साहसी दुरात्मा थी सृष्टिक्रिया से मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सम्यक्त्व ग्रहण किया । यह राजगृह नगर के वल्ल सायंपति की चिलाती नाम की दासी का पुत्र था । वह सिंह गुफा नामक चोरपल्ली का सेनापति था । साधु-संगति से मिथ्यात्व से निवृत्त होकर—सम्यक्त्व को प्राप्त किया । चारित्र्य का सम्यग् रूप से बालन कर वे देशलोक में उत्पन्न हुए । कहा है—

तत्कालकृतदुष्कर्म - कर्मठस्य - दुरात्मनः ।

गोप्त्रे चिलातिपुत्रस्य योगाय स्पृहयेन्न कः ॥

योग शास्त्र, प्रथमप्रकाश, श्लो १३

अर्थात् कुछ ही समय पहले दुष्कर्म करने में अतिसाहसी दुरात्मा चिलाती पुत्र की रक्षा करने वाले योग की महिमा सबको करनी चाहिये ।

(२५) बन्धुके बराने वाले संगम ने (प्रथम गुणस्वानवर्ती जीव) सुपात्र दिया फलस्वरूप मनुष्य की जायु बांधी । कहा है—

“पश्य संगमको नाम सम्पद् वत्सपालकः ।

चमत्कारकरी प्राप मुनिदानप्रभावतः ॥”

—योगशास्त्र, प्रकाश ३ । ८८

अर्थात् संगम नामक पशुपालक मुनि को दान देने के प्रभाव से चमत्कृत कर देने वाली अद्भुत संपत्ति प्राप्त की थी ।

राजगृह प्रसंग में छोटे से परिवार में धम्बा नामकी संपन्न महिला रहती थी । उसके इकतीस पुत्र का नाम संगम था । बालक के ब्रह्मग्रह से माता ने उसके लिये खीर पकाई । मुनि का पदार्पण हुआ । उसने निकरव शूद्रिसे मुनि को सुपात्र दान दिया । मुनि को दान देने के प्रभाव से संगम का जीव काल समय में काल प्राप्तकर राजगृहनगर में योगीन्द्र सेठ की पत्नी अन्न के गर्भ में जाया । पुत्र का जन्म हुआ । शाकीन्द्र नाम रखा । ३२ कम्बाओं के साथ पाणि ग्रहण हुआ । अनुक्रम से संसार से विरक्ति हुई । शाकीन्द्र ने अगवान् महावीर के पास दीक्षा

की। दीक्षा पर्याय का पावन कर सर्वाधिसिद्धि नामक वैमानिक देवलोक में उत्पन्न हुए।

देखो ! संगम ने कितने बड़े फल को प्राप्त किया। सुपात्र दान के प्रभाव से संगम से लालीमद्र बना।

(२१) कोशा गणिका के यहाँ बारह वर्ष पर्यंत स्थूलियद्र ने सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। दर्शनमोहनीय कर्म तथा चारित्र्य मोहनीय कर्म के क्षयोपशम होने से मिथ्यात्व से निवृत्त हुए, सम्यक्त्व को प्राप्त किया। साधु-पर्याय की प्रहृष्ट की। चतुर्दश पूर्वों का सूत्र रूप ज्ञान भी सिखा तथा दस पूर्व तक सूत्र व अर्ध रूप ज्ञान सिखा। समाधि अवस्था में काल कर देवलोक में उत्पन्न हुए।

इस प्रकार अनेक मिथ्यात्वी जीवों ने सद् क्रिया से आत्मविकास किया है।

श्रुतज्ञानकी भावना से ज्ञान का विकास होता है अतः मिथ्यात्वी श्रुत का अभ्यास करे। श्रुत का अभ्यासी मिथ्यात्वी अनुक्रम से सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है। यतिवृषभाचार्य ने कहा है —

सुवर्णाणभावणाय जाणंमत्तं ऽकिरणडज्जोओ।

आदं चटुज्जलं, चरित्तं चित्तं हवेदि भब्बाणं ॥

—तिलोवपण्णत्ती महाधिकार १। वा ५०

अर्थात् श्रुतज्ञान की भावना से अभ्यासा ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों से उद्योत रूप—प्रकाशमान होता है और उनका चरित्र और चित्त चन्द्रमा के समान उज्ज्वल होता है। श्रुत से मिथ्यात्वी—मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है।

नवम अध्याय

१ : उपसंहार

आचार्य पूज्यपाद ने कहा है —

मिथ्यादर्शनं द्विविधम् ; नैसर्गिकं परोपदेशपूर्वकं क । तत्र परोप-
देशमन्तरेण मिथ्यात्वकर्मोदयवशाद् यदाविर्भवति तत्त्वार्थाश्रद्धानल-
क्षणं तन्नैसर्गिकम् । परोपदेशनिमित्तं चतुर्विधम् ; क्रियाक्रियावाच्य-
ज्ञानिकवैनयिकविकल्पात् ।

—तत्त्वा० प । १ सर्वार्थसिद्धिः

अर्थात् मिथ्यादर्शन दो प्रकार का है:—

१—नैसर्गिक—दूसरे के उपदेश के बिना मिथ्यादर्शन कर्म के उदय से
जैवादि पदार्थों का अश्रद्धान रूप भाव नैसर्गिक मिथ्यादर्शन है ।

२—परोपदेशपूर्वक—अन्य दर्शनी के निमित्त से होनेवाला मिथ्यादर्शन
परोपदेशपूर्वक कहलाता है । वह अक्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी और
अज्ञानवादी—चार प्रकार का होता है ।

उमास्वाति ने इन को क्रमशः अभिग्रहीत और अनभिग्रहीत मिथ्यात्व
कहा है ।^१

मिथ्यात्व के एकांत मिथ्यादर्शन आदि पाँच विभाग का भी उल्लेख मिलता
है । आचार्य पूज्यपाद ने कहा है —

तत्र इदमेव इत्थमेवेति धर्मिधर्मयोरभिनिवेश एकांतः “पुरुष
एवेद् सर्वम्” इति वा नित्य एव वा अनित्य एवेति ।

सम्प्रत्यो निर्ग्रन्थः केवली कबलाहारी, स्त्री सिष्यतीत्येवमादिः
विपर्ययः ।

१—तत्राभ्युपेत्यासम्यग्दर्शनपरिग्रहोऽभिग्रहीतमज्ञानिकादीनां त्रयाणां
त्रिषण्ठीनां कुवादिशतानाम् । शेषनभिग्रहीतम् ।

—तत्त्वा० ८ । १-आख्य

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि किं मोक्षमार्गः।त्याह न वेत्यन्य-
तरपक्षापरिग्रहः संशयः ।

सर्वदेवतानां सर्वसमयानां च समदर्शनम् वेनयिकम् । हिताहित-
परीक्षाविरहोऽज्ञाननिवृत्तम् ।

—तस्या ० ८ । १ सर्वावधि—

(१) अर्थात् यही है, इस प्रकार का है, इस प्रकार धर्म और धर्मों में एकांत
रूप अभिप्राय रखना 'एकांत मिथ्यादर्शन' है । जैसे यह सब जगत पर ब्रह्म रूप ही
है, वा सब पदार्थ अनित्य ही है या नित्य ही हैं ।

(२) सग्न को निर्गन्ध मानना, केवल्यो के कवलाहार (दिग्गम्बर मत की
अपेक्षा) मानना और स्त्री सिद्ध होती है इत्यादि मानना 'विपर्यय मिथ्यादर्शन' है ।
दूसरे उदाहरण—जीव को अजीव मानना, अजीव को जीव मानना ।

(३) सम्यग्दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यग् चारित्र्य—ये तीनों मिलकर
मोक्ष मार्ग है या नहीं—इसप्रकार सत्य रखना 'सशय मिथ्यादर्शन' है ।

(४) सब देवता और सब मतों को एक समान मानना 'वेनयिक मिथ्या-
दर्शन' है ।

(५) हिताहित की परीक्षा रहित होना 'अज्ञानिक मिथ्यादर्शन' है ।

आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

अदेवे देवबुद्धिर्या गुरुधीरगुरौ च या ।

अधर्मे धर्मेबुद्धिरय मिथ्यात्वं तद्विपर्ययात् ॥

योगशास्त्र, द्वितीय प्रकाश ० श्लोक २

अर्थात् जिसमें देव के गुण न हों उसमें देवत्व बुद्धि, गुरु के गुण न हों उसमें
गुरुत्व बुद्धि और अधर्म में धर्म बुद्धि रखना मिथ्यात्व है । सम्यक्त्व के विपरीत
होने से यह मिथ्यात्व कहलाता है । मिथ्यात्व महारोग है, मिथ्यात्व महान्
अंधकार है, मिथ्यात्व जीव का महाक्षुब्ध है, मिथ्यात्व महाविष है । रोग,
अंधकार और विष तो जितनी में एकबार हो दुःख देते हैं, वरन्तु मिथ्यात्व रोग
की चिकित्सा न की जाय तो हजारों जन्मों तक पीड़ा देता रहता है । गाढ़-
मिथ्यात्व से जिसका चित्त बिरा रहता है वह जीव उत्पन्न-जन्तु का भेद नहीं
जानता ।

ठाण्णं सूत्र में कहा है—

तिविहे दंसणे पन्नत्ते, तंजहा—सम्महंसणे, मिच्छाहंसणे, सम्मामिच्छहंसणे ।

—ठाण्णं स्या ३ । उ ३ । सू ३२२

अर्थात् दर्शन के तीन प्रकार हैं, यथा—मिथ्यादर्शन (अणुय पुंज रूप), सम्मग्नदर्शन (शुद्ध पुंज रूप), और सम्मग्न-मिथ्यादर्शन (मिश्र पुंज रूप) ।

शुद्ध, अशुद्ध और मिश्र —ये तीन पुंज रूप मिथ्यात्व ओहनीय हैं क्योंकि तत्त्वाविषय दर्शन-दृष्टि के हेतु हैं ।

शुद्ध पुंज आदि कर्म पुद्गल के उदय से प्राप्त हुआ तत्त्व के अज्ञान को दृष्टि कहते हैं । दृष्टि के तीन भेद हैं—

तिविहा रई पन्नत्ता, तंजहा—सम्मरई, मिच्छारई, सम्मामिच्छरई ।

—ठाण्णं स्या ३ । उ ३ । सू ३२३

तीन प्रकार की दृष्टि (तत्त्व पर अज्ञान रूप या अज्ञानरूप) कही गई है—यथा—सम्मग्न दृष्टि, मिथ्यात्वदृष्टि व सम्मग्न-मिथ्यादृष्टि ।

आगम साहित्य में दृष्टि के स्थान पर दर्शन का भी प्रयोग हुआ है लेकिन अनाकारोपयोग के स्थान पर भी दर्शन प्रयोग हुआ है । कहा है—

सत्तविहे दंसणे पन्नत्ते, तंजहा—सम्महंसणे, मिच्छहंसणे, सम्मामिच्छहंसणे, अक्खहंसणे, अक्खस्सुदंसणे, ओहिदंसणे केवलदंसणे ।

—ठाण्णं स्या ७ । सू ७६

अर्थात् दर्शन के सात भेद हैं—यथा, सम्मग्न दर्शन, मिथ्यादर्शन, सम्मग्न-मिथ्यादर्शन, अक्षुब्धदर्शन, अक्षुब्धदर्शन, अवधिदर्शन व केवल दर्शन ।

काल की दृष्टि से मिथ्यादर्शन के तीन विकल्प होते हैं :—

(१) अनादि अनंत (२) अनादिसांत (३) सादिसांत ।

(१) कभी सम्मग्नदर्शन नहीं पाने वाले (अव्यक्त या जाति अव्यक्त) जीवों की अपेक्षा मिथ्यादर्शन अनादि-अनंत है ।

(२) पहली बार सम्बन्धहीन प्रवृत्त हुआ, उसकी अपेक्षा वह अन्यायिणी है।

(३) प्रतिपाति सम्बन्धहीन—(सम्बन्धहीन जावा और बला गया) की अपेक्षा वह साक्षिणी है।

मिथ्यादर्शनी एक बार सम्बन्ध दर्शनी बनने के बाद फिर से मिथ्यादर्शनी बन जाती है। किन्तु अनंत काल की अखीम मयीदा तक वह मिथ्यादर्शनी ही बना रहता है अतः मिथ्यादर्शनी साक्षि-अनंत नहीं होता। सम्बन्धहीन सहज नहीं होता। मिथ्यात्वी से सम्बन्धहीन विकास दशा में प्राप्त होता है।

मिथ्यादर्शनी एक पुंजी होता है। दार्शनमोह के परमाणु उसे सचन रूप में प्रभावित किये रहते हैं। जैसे पुद्गलास्तिकाय निरूप है, ध्रुव है, साक्षत है, अक्षय है, अव्यय है, अवस्थित है। वैसे मिथ्यात्वी अपेक्षा दृष्टि से निरूप भी है, साक्षत भी है अवस्थित भी है। ऐसा न कभी हुआ है, न होता है, न होगा कि सभी मिथ्यात्वी बीच से सम्यक्त्वी हो जायेंगे। सम्यक्त्वी बीजों से मिथ्यात्वी बीच अनंत गुणे अधिक हैं।

मिथ्यात्वी पुद्गलों को ग्रहण करके, उन ग्रहण के किये हुए पुद्गलों से औदारिक-वैक्रिय-तेजस-कर्मण शरीर रूप में ; ओन्नेन्द्रिय - चक्षुरिन्द्रिय-घ्राणेन्द्रिय-रसेन्द्रिय-स्पर्शेन्द्रिय—पाँच इन्द्रि रूप में ; मनोबोग, बचनबोग, कायबोग रूप में तथा दशासोष्णास रूप में परिणत करता है।^२

मिथ्यात्व पुंज का संक्रमण मिथ्य पुंज और सम्यक्त्व पुंज दोनों में होता है। जिस पुंज की प्रेरक परिणाम बारा का प्राबल्य होता है, वह दूसरे को अपने में संक्रांत कर लेती है। मिथ्यादृष्टि सम्यक्-मिथ्यात्व पुंज को मिथ्यात्व पुंज में संक्रांत करता है। सम्यक्त्वी उसको सम्यक्त्व पुंज में संक्रांत करता है। मिथ्य दृष्टि मिथ्यात्व पुंज को सम्यक्-मिथ्यात्व पुंज में संक्रमण कर सकता है। पर सम्यक्त्व पुंज को उसमें संक्रांत नहीं कर सकता। मिथ्य पुंज का संक्रमण मिथ्यात्व और सम्यक्त्व-इन दोनों पुंजों में होता है।

(१) निर्यावस्थिताभ्यख्यानि च। कपिधः पुद्गलाः

पुद्गल कोश कृष्ट ११२

(२) पुद्गल कोश कृष्ट १२६

भगवान् ने कहा है कि कोरा ज्ञान श्रेयस् एकांगी आराधना है। कोरा शील भी वंसा ही है। ज्ञान और शील दोनों नहीं, वह श्रेयस् की विराधना है; आराधना है ही नहीं। ज्ञान और शील—दोनों की संगति ही श्रेयस् की सर्वाङ्गीण आराधना है।

बंजन से मुक्ति की ओर, शरीर से आत्मा की ओर, बाह्य दर्शन से अन्तर दर्शन की ओर जो गति है, वह आराधना है। उसके तीन प्रकार हैं—

(१) ज्ञान आराधना, (२) दर्शन आराधना (३) चरित्र आराधना।

सम्यग्दर्शन—तत्त्व रुचि है और सम्यग्ज्ञान उसका कारण है।^१ पदार्थ विज्ञान तत्त्व रुचि के बिना भी हो सकता है, मोह दशा में भी हो सकता है किन्तु तत्त्व रुचि मोह परमाणुओं की तीव्र परिपाक दशा में नहीं होती है।

श्रद्धा अपने आप में सत्य या असत्य नहीं होती। तत्त्व भी अपने आप में सत्य-असत्य का विकल्प नहीं रखता। तत्त्व और श्रद्धा का सर्वध होता है तब 'तत्त्व श्रद्धा' ऐसा प्रयोग होता है। तब यह विकल्प खड़ा होता है—श्रद्धा सत्य है या असत्य ? यही श्रद्धा को द्विरूपता का आधार है। तत्त्व का अयथार्थ दर्शन अयथार्थ रुचि या प्रतीति है, वह श्रद्धा मिथ्या है। इसके विपरीत तत्त्व की यथार्थता में जो रुचि या विश्वास है वह श्रद्धा सम्यग् है। तत्त्व का तीसरा प्रकार यथार्थता और अयथार्थता के बीच होता है। तत्त्व का अमुक स्वरूप यथार्थ है, अमुक नहीं—ऐसी बोकाबमान दृष्टिवाली श्रद्धा-सम्यग् मिथ्या है।

अनादि मिथ्यादृष्टि व्यक्ति अज्ञान कष्ट सहते-सहते कुछ उदयाभिमुख होता है, संसार परावर्तन की मर्यादा सीमित रह जाती है। दुःखाभिघात से संतप्त हो सुख की ओर झुकना चाहता है, तब उसे आत्म-जागरण की एक स्पष्ट रेखा मिलती है। वह रागद्वेष की दुर्भेद्य ग्रंथि के समीप पहुँचता है जिसे यथाप्रवृत्ति करण कहते हैं। तत्त्वचात् उस ग्रंथि को तोड़ने का प्रयास करता है। कभी सफल भी हो जाता है। ग्रंथि के भेदन होने पर उसे सम्बन्ध को प्राप्ति हो जाती है।

(१) रुचिः सम्यक्स्वम्, रुचिकारणं तु ज्ञानम्।

—ठाकुर स्वामी १

सिद्धांत पक्ष में पहले मिथ्यात्वी आधोपशमिक सम्बन्धदर्शन प्राप्त करता है। ऐसी मान्यता है। कर्मग्रन्थ पक्ष में पहले औपशमिक सम्बन्धदर्शन प्राप्त होता है—यह माना जाता है। कश्चिपय आचार्य दोनों विकल्पों को मान्य करते हैं। कई आचार्य आधिक सम्बन्धदर्शन भी पहलेपहल प्राप्त होता है—ऐसा मानते हैं। सम्बन्धदर्शन का आदि अनन्त विकल्प इसका आधार है।

जैन दर्शन परम अस्तित्वादी है। इसका प्रमाण है—अस्तित्वाद के चार अंगों की स्वीकृति। उसके चार विधास हैं—‘आत्मवाद, लोकवाद, कर्मवाद और क्रियावाद।’ जगवान् महावीर ने कहा—“लोक-अलोक, जीव-अजीव, बर्म-अबर्म, बंध-मोक्ष, पुण्य-पाप, क्रिया-अक्रिया नहीं है, ऐसी संज्ञा मत रखो किन्तु ये सब हैं, ऐसी संज्ञा रखो।

जब मिथ्यात्वी के क्रिया शुभ होती है तो शुभ कर्म परमाणु और वह अशुभ होती है तो अशुभ कर्म परमाणु आत्मा से आ विपकते हैं।

भारतीय दर्शन के महान् चिंतनकार मुनि श्री नवमलजी ने जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व में कहा है—

“मिथ्यात्वी में शील की वेश आराधना हो सकती है। शील अथ दोनों की आराधना नहीं; इसलिए सर्वाराधना की दृष्टि से यह अपकर्षाति स्थान है। मिथ्यादृष्टि व्यक्ति में भी विशुद्धि होती है। ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें कर्म विलय जन्य (न्यूनाधिक रूप में) विशुद्धि का अंश न मिले। उसका (मिथ्यादृष्टि) जो विशुद्धि स्थान है, उसका नाम मिथ्यादृष्टि गुणस्थान है।”

मिथ्यादृष्टि के (१) ज्ञानावरण कर्म का विलय (क्षयोपशम) होता है, अतः वह बंधार्थ जानता भी है, (२) दर्शनावरण का विलय होता है अतः वह इन्द्रिय विषयों का बंधार्थ ग्रहण करता भी है, (३) मोक्ष का विलय होता है अतः वह स्वर्गाश का अद्भान और चारित्र्याश तपस्या भी करता है। मोक्ष या आत्म-शोधन के लिए प्रयत्न भी

(१) से आवावाही, लोधावाही, कम्मावाही, किरियावाही।

—आचार्यो अतः १, अ १, उ १। सू ५

करता है।^१ (४) अन्तराय कर्म का बिलय होता है, अतः वह यथार्थः प्रह्ण (इन्द्रिय-मन के विषय का साक्षात्) यथार्थ गृहीत का यथार्थ ज्ञान (अवग्रह आदि के द्वारा निर्णय तक पहुँचना) उसके (यथार्थ ज्ञान) प्रति श्रद्धा और श्रद्धेय का आचरण—इन सबके लिए प्रयत्न करता है—आत्मा को लगाता है, यह सब उसका विशुद्धि स्थान है। इसलिये मिथ्यात्वी को 'सुप्रती' और 'कर्मसत्य' कहा गया है।^२

“सब जीवों का जाने बिना जो व्यक्ति सब जीवों की हिंसा का त्याग करता है, वह त्याग पूरा अर्थ नहीं रखता है, किन्तु वह जितनी दूर तक जानकारी रखता है, हेय को छोड़ता है, वह चारित्र्य को देश आराधना है। इसीलिये पहले गुणस्थान के अधिकारी को मोक्ष मार्ग का देश आराधक कहा गया है।”^३

—वेन वचन के मौलिक तत्त्व भाग २, पृ० २४८, ४९

अमा, मार्दव आदि इस प्रकार के धर्म पापकर्म का नाश करनेवाले और पुण्य को उत्पन्न करनेवाले कहे हैं। द्वादशानुश्रेया में कार्तिकेय ने कहा है—

पदे दहृप्पयारा, पावकम्मस्स णास्सिया भणिया।

पुण्यस्स य सजयणा, परं पुण्यत्थ ण कायक्वा ॥४०८॥

मिथ्यात्वी साधुओं के निकट बैठकर नमस्कार महामंत्र के रहस्य को समझे। उसका जाप करे। कहा है—

नमिळ्ण असुर सुर गळ्—भुवगपरिवर्षिण्य गय किलेसे अरिहं
सिद्धायरिय—उत्तमाथ-सत्त्वसाहूयं।

—चन्द्रप्रणाली गा २

अर्थात् अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु—इन्हें—असुर, सुर, गन्ध, नागकुमार—व्याघ्र देव नमस्कार करते हैं। नमस्कार महामंत्र—वस्तुर्देशपूर्व का सार है। यहाँ पर रहस्य को नमस्कार करने को यही कहा गया है। अतः

१—सैन प्रबोधन उल्लास ४ अ १०५।

२—स्तोत्रमंशं मोक्षमार्गस्थारावसीत्यर्थः सम्बन्धोघरहितत्वात्।

—धन० प ८।१० वृत्ति

मिथ्यात्मी इन पाँच बंदों का नित्य-प्रतिदिन जाप करे। बीतराम—बाणी का रहस्य समझे।

आगम में कहा गया है कि अविनीत, रसछोड़पी, बारम्बार क्रोध करने वाला व्यक्ति श्रुत की उपासना सम्भग्न प्रकार नहीं कर सकता है। ये तीनों व्यक्ति श्रुत के अयोग्य हैं^१। ये पूर्णतया श्रुत की आराधना नहीं कर सकते हैं अतः मिथ्यात्मी श्रुत और शील की उपासना करने के लिए विनयवान् बने^२, रस में गूढ़ी न बने, क्रोध से दूर रहने का प्रयास करे।

इन्द्रभूति जो वेदविद् धुरंधर विद्वान् वा परन्तु मिथ्यात्वं आम्नायित्वा वा। भगवान् महावीर की बाणी से प्रभावित होकर मिथ्यात्वं से निवृत्त होकर सम्यक्त्व ग्रहण किया। तत्पश्चात् भगवान् से प्रव्रज्या ग्रहण की। आगे जाकर ये ही भगवान् महावीर के प्रथम गणधर हुए। 'गौतम' नाम से भी प्रसिद्ध हैं। केवलज्ञान-केवलदर्शन भी उत्पन्न हुआ^३, तत्पश्चात् परम पद प्राप्त किया। भिक्षु यदि दुष्ट आचार वाला हो तो नरक से नहीं बच सकता, भिक्षुक हो अथवा गृहस्थ हो जो सुन्दर अर्थात् निरतिचार व्रत का पालन करने वाला है वही देवलोक में जाता है। कहा है।

“भिक्षेखाय वा गिह्ये वा, सुवर्ष कम्मई दिवं। —उत्त ५।२२

जैसे मिथ्यात्मी के मोह-राग-द्वेष रूप अशुभ परिणाम होते हैं वैसे उनके चित्तप्रसाद-निर्मल चित्त भी होता है उसके शुभपरिणाम भी होते हैं। आचार्य कुण्डकुन्द ने पञ्चास्तिकाय में कहा है—

मोहो रागो दोसो चित्तपसाहो ण जस्स भावम्मि।

विज्जहि तस्स सुहो वा असुहो वा होवि परिणामो ॥

—पञ्चास्ति० २/१३१

अर्थात् जिसके मोह-राग द्वेष होते हैं उसके अशुभ परिणाम होते हैं। जिसके चित्त प्रसाद निर्मल चित्त होता है उसके शुभ परिणाम होते हैं। सुख की

(१) सूरपण्डित पाठुका २०

(२) विद्या विनयं वदाति—हेतोपदेश

(३) कप्पसुत्त सूत्र १२६,

हेतु कर्म प्रकृति पुष्प है ।^१ पुष्प और पाप दोनों से मुक्त होना ही मोक्ष है ।^२ मिथ्यात्मी सद् अनुष्ठान में प्रवृत्ति करे—अशुभ प्रकृति से निवृत्त होने का प्रयत्न करे । शुद्धसंघति को सुपात्र देना—बड़ मिथ्यात्मी के लिए भी संसार से पार होने का मार्ग है । आचार्य हरिभद्रसूरि ने मिश्राष्टक में कहा है—‘ओ यस्मिन्नादि से मुक्त, गुरु आज्ञा में स्तब्ध और सदा अनारंभी होता है और शुभ आशय से ज्ञान की तरह विद्याटन करता है सो उसकी भिक्षा ‘सर्वसंपत्त-करी’ है ।’^३

मिथ्या दृष्टि अवलम्बित लेखकों (कृष्ण-नील-कापोत लेख्या) में मरण प्राप्त होकर कभी भी वैमानिक देवों में उत्पन्न नहीं हुआ है, न होगा किन्तु अवलम्बित लेखकों में (त्रिषो-पद्मशुक्ल लेख्या) मरण प्राप्त होकर वैमानिक देवों में उत्पन्न हो सकता है ।

माधवरावर्त की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि नारकी, संज्ञी त्रिर्धन पञ्चन्द्रव, संज्ञी मनुष्य तथा देवों में कृष्णादि खजों लेख्यायें होती हैं । मिथ्यादृष्टि संज्ञी त्रिर्धन पञ्चन्द्रव की सदावरणीय कर्म के अवोपक्ष से, शुभ लेख्या से विभंग ज्ञान उत्पन्न कर सकते हैं । उनमें से कतिपय जीव सम्बन्ध को प्राप्त कर आवक के ज्ञानों को भी धारण कर सकते हैं । कहा है—

“मिथ्यात्मी अनेक भला गुणा स्मरित ते सुमती कश्चो^४ × × × ते क्षमादिक गुणारी करणी अशुद्ध होवे वो कुमती कहता^५ ।”

—अमविष्णुसंनम् अधि १।५

उत्तराध्यायन की अवधूरी में कहा है कि मिथ्यात्मी को मास क्षमण की सपत्न्या—चारित्र्य धर्म—सर्व साधन के त्याग रूप धर्म की सोलहवीं कला भी

(१) सुहृदेक कम्मपगई पुण्ण ।

—देवेन्द्रसूरिकृत श्री नवतत्त्व प्रकरणम् (नवतत्त्व साहित्य संग्रह) गा ३८

(२) परमात्म प्रकाश १, २१

(३) अष्टकप्रकरण, मिश्राष्टक

(४) उत्त० ७।२०

(५) अमविष्णुसंनम् पृ० १२

नहीं आती है। वह संवर धर्म की अपेक्षा से कहा है परन्तु निर्बराधर्म की अपेक्षा नहीं।^१ यदि मिथ्यात्वी शीलादिक को ग्रहण करता है तो निर्बरा की अपेक्षा उसके प्रत्याख्यान—सुप्रत्याख्यान है। कहा है—

“मिथ्यात्वी शीलादिक आदरे, तेऽपि निर्बरा दे लेखे निर्मलः पञ्चवक्त्राण छे।”^२

जीवन अस्थिर है धर्म स्थिर है^३ अतः मिथ्यात्वी सद्क्रिया से सम्बन्ध को प्राप्त कर धर्म का अनुकरण करे। दीर्घ आयुष्य, उत्तमरूप, आरोग्य, प्रशंसनीयता आदि सब अहिंसा के ही सुफल हैं। अधिक क्या कहें ? अहिंसा कामधेनु की तरह समस्त मनोवांछित फल देती है अहिंसा माता की तरह समस्त प्राणियों का हित करने वाली है। अहिंसा ही संसार की मरुभूमि (रेगिस्तान) में जमुत बहाने वाली सरिता है। अहिंसा दुःख की दावागिन को कांत करने के लिये वर्षाऋतु की तरह मेघघटा है तथा जब भ्रमचक्रीय रोग से पीड़ित बीजों के लिये अहिंसा परम औषधि है। अतः मिथ्यात्वी अहिंसा की महत्ता को समझकर अधिक से अधिक गगनती अहिंसा को जीवन के व्यवहार में उतारे।

मिथ्यात्व से मुक्त बना हुआ राजा वत् अपने कुकर्मा के कारण अशुभ गति में उत्पन्न हुआ। वह धर्म बुद्धि से पशुवध पूर्वक महाव्रत करता था।^४ पद्म लङ्कपुर में एक बधिक रहता था। वह जैन धर्मावलम्बी था। उसके सुमित्र-वत्तिका नामक आधी थी। वह जैनधर्म की निन्दा करती थी, झूठी थी, बिरोधी

१—न इति निषेधे स एवविष कष्टानुयायी। सुष्ठुः शोभनः सर्व आशय विरति रूपत्वादाख्यातोऽजिनैः स्वाख्यातोऽधर्मा यस्व स तथा तस्य चारित्रिण इत्यर्थः कलाभागम्—अर्धसिद्धं हति बोद्धशी।

उत्त० अ ७। २०। बच्चूरी

२—भ्रमविष्वसनम् पृ० १३

३—जीयं (वं) अधिरपि धिरधम्ममि मुणंति मुणित्थ-जिण-वयणा।

—धर्मापदेशमाका वा ३३ पूर्वाधे

४—योगशास्त्र २। ३०

को सारस्वरूप भिष्यात्व में अनुरक्षित होकर, असद्व्यार्यों के कारण ब्याघ्री रूप में उत्पन्न हुई ।

अस्तु जो महामिथ्यात्वी जरा जो पाप से विरति नहीं होते वे संसार-परि-
भ्रमण से छटकारा नहीं पा सकते हैं ।

रत्नकरण्डक आधकाचार के टीकाकार आचार्य प्रभाचन्द्र ने कहा है—

दृष्टिश्च तत्स्वार्थश्रद्धान, ज्ञानं च तत्स्वार्थप्रतिपत्तिः, कृत्तं चारिद्रं
पापक्रियानिवृत्तिशुद्धिः। संति समीचीनानि च तानि दृष्टिज्ञानानि-
वृत्तानि च 'धर्म' इत्येव स्वरूपं ।

—रत्नकरण्ड० प्रथम परिच्छेद । श्लोक ३ । टीका

अर्थात् तत्त्वार्थश्रद्धान को (सम्यग् दृष्टि) कहते हैं, तत्त्वार्थ की जानकारी को ज्ञान कहते हैं तथा चारित्र्य—पापक्रिया निवृत्ति रूप होता है। मिथ्यात्वा की कुछ अंश में दृष्टि सम्यग् भी होती है, ज्ञान भी कुछ अंश में सही हो सकता है तथा आंशिक रूप से पाप से भी विरक्त होते हैं।

सभी पदार्थ नित्य भी हैं, अनित्य भी हैं।^२ व्याख्यान महाप्रबोधिनी ने स्वाद-
बाद मंजरी में कहा है ।

सर्वे हि भावा द्रव्यार्थिकनयापेक्ष्यान्तयाः, पर्यायार्थिकनयादेशात्
पुनरन्तयाः ।

स्याद्वादमंजरी श्लो ५ । टीका

अर्थात् सभी पदार्थ द्रव्याधिक नश की अपेक्षा से निरप्य और पर्याबाधिक नश की अपेक्षा से अनिरप्य है । अतः मिथ्यात्व निरप्य जी है, अनिरप्य जी है । मत-मतांतर के आग्रह से दूर रहने पर ही जीवन में रागद्वेष से रहित हुमा जा सकता है । मर्षों के आग्रह से निज स्वभाव रूप आत्मधर्म की प्राप्ति नहीं हो

१—हरिवंश पुराण प्रथमखंड, सर्ग २७ । ४४, ४५

२—आदीपमाव्योम समस्वभावं स्याद्वादमुद्रानतिभेदिवस्तु ।

तग्नित्यमेवैकमनित्यमन्यदिति त्वादाज्ञाद्विषतां प्रलापा ॥

सकती । किसी भी जाति या वैष के साथ भी धर्म का संबंध नहीं है । श्रीमद्
राजचन्द्र ने कहा है—

जाति वैष नो भेद नहीं, कसो मार्ग जो होय ।

साधे ते मुक्ति लहे, एसा भेदन कोय ॥

—आत्मसिद्धि १०७

अर्थात् मोक्ष का मार्ग कहा गया है वह हो तो किसी भी जाति या वैष से मोक्ष हो सकता है—इसमें कुछ भी भेद नहीं है । जो साधना करता है वह मुक्ति पर जो प्राप्त करता है ।

मिथ्यात्व की मार्गानुसारी क्रिया की अनुमोदन करते हुए उपाध्याय विनय-विजयजी ने कहा है—

“मिथ्यादृशामप्युपकारसारं, संतोषसत्यादि गुणप्रसादम् ।

वदान्यता वैनयिकप्रकारं, मार्गानुसारीत्यनुमोदयामः ॥

—शांतसुधारस

आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

मोक्षोपायो योगी ज्ञानश्रद्धान्तरणात्मकः ।

—अभिधानचिन्तामणिकोष

अर्थात् ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यात्मक-तीनों योग का उपाय है । वैदिक धर्म ने इन्हें ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग के नाम से निर्देश किया है । मिथ्यात्वों इन तीनों योग की आंशिक आराधना कर सकते हैं । चूंकि सम्बन्ध के बिना संपूर्ण आराधना सम्भव नहीं है । मिथ्यात्वी राग-द्वेष में तीव्रता न लाये । श्री संन्यास षणि ने कहा है—

“ततो रागदोषपबंधपडिष्यो रयमाइयइ, तन्निमित्तं च संसारे
दुक्खभाषणं होइ गीयरगा ।

—बसुदेव द्विती, प्रथम खंड कृष्ण १६७

अर्थात् राग-द्वेष से कर्मों का बंध होता है । उसके निमित्त से संसार में दुःख के बाधन-पीत-राग होते हैं । मिथ्यात्वी अपावृत्ति इनसे छुटने का प्रयास करे । मिथ्यात्वी दुःख की निन्दा करे, सुख की अनुमोदना करे । जिससे संसार के बंध और दुःखों से छुटकारा पाया जा सके । धर्म में अनुरक्त

मिथ्यास्वी कर्म से कर्म निरपराधी ब्रह्मजनों की सकल्पपूर्वक हिंसा का प्रत्याख्यान करे । महामिथ्यात्व से अनुरजित, महाकृष्ण लेखा में मरण-प्राप्त होकर सुभूम और ब्रह्मचक्रवर्ती सातवीं नरक में गए । कहा है—

श्रूयते प्राणिघातेन, रौद्रध्यानपरायणौ ।

सुभूमो ब्रह्मदत्तरश्च सप्तमं नरकंगतौ ॥

—योगशास्त्र, द्वितीय प्रकाश, श्लोक २२

अर्थात् प्राणियों की हत्या से रौद्रध्यानपरायण होकर सुभूम और ब्रह्मदत्त ब्रह्मचर्या सातवीं नरक में उत्पन्न हुए ।

जिसकी जड़ में लक्ष्मी, लोल और दया है, ऐसे जगत्कल्याण कारी धर्म को छोड़कर मिथ्यास्वियों ने हिंसा को भी धर्म की कारणभूत बता दी । अर्थात् कषायों और इन्द्रियों पर विजय रूप लक्ष्मी, सुन्दर स्वभावरूप लोल और जीवों पर अनुकम्पा रूप दया; ये तीनों जिस धर्म के मूल में हैं, वह धर्म अण्डमुद्र (ब्रह्मलौकिक उन्नति) और निःश्रेयस (पारलौकिक कल्याण वा मोक्ष) का कारण है । इसप्रकार का धर्म जगत् के लिए हिंसक होता है । परन्तु खेद है कि ऐसे लक्ष्मीलादिमय धर्म के साधनों को छोड़कर हिंसादि को धर्म साधन बताते हैं और वास्तविक धर्म साधनों की उपेक्षा करते हैं । इस प्रकार उलटा प्रविपादन करने वालों में बुद्धिमन्दता स्पष्ट प्रतीत होती है ।

किसी भी वस्तु के स्वीकरण की पहली अवस्था रवि है । रवि से श्रुति होती है या श्रुति से रवि—यह बड़ा कटिल प्रश्न है । ज्ञान, श्रुति, मनन, चिन्तन, निदिध्यासन—ये रवि के कारण हैं—ऐसा माना गया है । दूसरी ओर यथार्थ रवि के बिना यथार्थ ज्ञान नहीं होता है—यह भी माना गया है । सत्य की रवि होने के पश्चात् ही उसकी जानकारी का प्रयत्न होता है । ज्ञान से रवि का स्थान पहला है ।

मिथ्यादृष्टि के रहते बुद्धि में सम्बन्ध भाव नहीं आता । यह प्रतिबंध दूर होते ही ज्ञान का प्रयोग सम्बन्ध हो जाता है । इस दृष्टि से सम्बन्धदृष्टि को सम्बन्ध ज्ञान का कारण वा उपकारक भी कहा जाता है । ज्ञान और क्रिया के सम्बन्ध भाव का मूल रवि है । इसलिये वे दोनों रवि सापेक्ष हैं ।

ब्रह्म मिथ्यात्वी शुभ लेख्यादि से तीव्र कषाय रहित हो जाता है एवं उसमें आत्मोन्मुखता (आत्म दर्शन की प्रवृत्ति) का भाव जागृत होता है। सम्यग्दर्शन का व्यावहारिक रूप तत्त्वश्रद्धा है।^१ आत्मदर्शी समदर्शी हो जाता है और इसलिये वह समदर्शी होता है। यह निश्चय दृष्टि की बात है और वह आत्मानुमेय या स्वानुभवगम्य है। कषाय की मंदता होते ही सत्य के प्रति रुचि तीव्र हो जाती है। उसकी गति मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर हो जाती है। उसका संकल्प ऊर्ध्व मुखी और आत्मकजी हो जाता है।^२

बीजादि नव-तत्त्व के सही अद्वान से मिथ्यात्व का नाश होता है, वही सम्यक्त्व प्रवेश का द्वार है। तत्त्व श्रद्धा का विपर्यय आग्रह और अभिनिवेश से होता है अभिनिवेश का हेतु तीव्र कषाय है। सम्यक्त्व आ जाने से सत्य को सरल और सहज भाव से पकड़ लेता है। व्यवहारजन्य से वस्तु का वर्तमान रूप (वैकारिक रूप) भी सत्य है। विषय नव से वस्तु का त्रैकालिक (स्वाभाविक रूप) सत्य है। सत्य के ज्ञान और सत्य के आचरण द्वारा स्वयं सत्य बन जाता वही मेरे दर्शन—जेनदर्शन या सत्य की उपलब्धि का मर्म है।

प्रथम गुहस्थान में—मिथ्यात्वी के मिथ्यात्व की प्रचानता से बंध होता है।^३

शुभसिद्धिर्गतिं सुखि ने कहा है।

चोदशाप्रकृतीनां बंधे मिथ्यात्वप्रत्ययः प्रचानः।

—पंचसंगह (वि०) अधि० १ । ४८५ । टीका

जहाँ मिथ्यात्व गुहस्थान ने मिथ्यात्व की प्रचानता से बंध होता है। आचार्य अमितगति ने कहा है—

तेजः पद्मयोरार्यानि ज्ञतः। शुक्लायां त्रयोदश खड्गोर्गातानि।

—पंचसंगह-संस्कृत (वि०) परिच्छेद ४ । पृ० १५४

१—सहियाणं तु आचार्यं, सत्मावे कव्यस्यं।

मावेण सहन्तस्व, सम्मत्तं तं विद्याहिर्षं।

—उत्तर २५ । १५

२—आवस्थस्यं सुतं

अर्थात् तेजी, पद्मलेखा में आदि के सात गुणस्थान हैं और शुक्ललेखा में अन्त का एक छोड़कर तेरह गुणस्थान हैं। अतः मिथ्यात्वी में तेजो—पद्म शुक्ल—तीनों प्रवृत्त लेखाएँ होती हैं। प्रवृत्त लेखाओं से कर्मों का गाढतम बंध नहीं हो सकता। अतः मिथ्यात्वी के इन लेखाओं से कर्म कटते हैं। अद्यपि मिथ्या-दृष्टि गुणस्थान में मिथ्यात्व आदि चारों ही बंध के कारण होते हैं।^१ आचार्य अमितगति का भी वह मतव्य रहा है कि जीव जब सम्बन्ध से गिर कर नीचे प्रथमस्थान में आता है उस समय अनंतानुबन्धी का आवली प्रमाण काल पर्यंत उदय नहीं होता अतः अनंतानुबन्धी का उदय यहाँ आश्रय कारण नहीं होता।^२

मिथ्यादृष्टि हो और व्रत रहित तथा लोल रहित हों, वह यदि महा आरम्भ महा परिग्रह करे तो वह अपने परिणाम को दूषित करता है और उससे वह नरकायु का बंध करता है।^३ कहा है—

निःशीलो निर्धनो भद्र प्रकृत्याल्पकषायकः ।

आयुर्बध्नाति मर्त्यानामलपारंभपरिग्रहः ॥

अकामनिर्जराबालवपःशीलमहाव्रतो ।

सम्यक्त्वभूषितो वैवमायुरर्जति शांतधीः ।

—पञ्चसंग्रह-संस्कृत (दि०) परि० ४ । श्लोक ७१।८०

अर्थात् लोल रहित, व्रत रहित परन्तु भद्रपरिणामी, स्वभाव से ही कषायों को अधिक प्रज्वलित न करता हो, आरंभ, परिग्रह कम रखे—वह मिथ्यात्वी मनुष्य के आयुष्य को बाँधता है।

(१) मिथ्यात्वाविरती योगः कषायः कथितो जिनैः ।

चत्वारः प्रत्यया भूले कर्मबंधविधायिनः ॥

पञ्चसंग्रह-संस्कृत (दि०) परिच्छेद ४ । पृष्ठ १२५

(२) पञ्च संग्रह-संस्कृत (दि०) परिच्छेद ४ । पृ० २०८-२०९

(३) मिथ्यादृष्टिर्नापेक्षित्वारंभपरिग्रहः ।

आयुर्बध्नाति निःशीलो नारकं दुष्टमानसं ।

—पञ्चसंग्रह संस्कृत ४ । २४४

अकाम कर्म निर्बरा करता हो, बालकप अर्थात् सम्मत्त्व रहित काव्यकैलादि तप करे, लोल पाले अथवा सम्मत्त्व सहित हो, महाव्रत वारण करे, परिणामों को शांत रखे—यह मिथ्यादृष्टि वा सम्मत्त्वी देवायु का बंध करता है ।

अस्तु अकाम निर्बरा और बालकप—ये दोनों मिथ्यात्वी के भी होता है जो देवगति के बंध का कारण है । लोल रखना—ये भी मिथ्यात्वी कर सकते हैं । शीलरहित—व्रत रहित मिथ्यात्वी भी भद्र प्रकृति—विनीतता—अल्पार्थ, अल्प परिग्रह जो मनुष्यगति के बंधने के कारण बनते हैं ।

उपयुक्त सभी सद् अनुष्ठान हैं—उससे मिथ्यात्वी मनुष्यगति अथवा देवगति में उत्पन्न होता है ।

मिथ्यात्वी जब अपूर्व कारण से शुद्ध-अशुद्ध मिश्र—जीन पुंजों को नहीं करता है तथा मिथ्यात्व का ज्ञान नहीं करता है तब मिथ्यात्वी मोहनीय कर्म की सात प्रकृतियों को उपलभ्य कर उपलभ्य सम्मत्त्व को प्राप्त होता है । जेता कि विशेषावश्यक भाष्य में कहा है—

जो वा अकथतिपुञ्जो अखवियमिच्छो लहह सम्मं ।

—विशेषा० भाषा ५२६ । उत्तरार्ध

टीका—यो वा जन्तुरनादिमिथ्यादृष्टिः सन्नकृतत्रिपुञ्जो मिथ्यात्व-मोहनीयस्याऽविहित - शुद्धाऽशुद्धमिश्रपुंजत्रयविभागोऽक्षपितमिथ्यात्वो लभते सम्मत्त्व, तस्याऽन्तरकरणप्रविष्टस्यैव शमिकं सम्मत्त्वमवाप्यते । क्षपितमिथ्यात्वपुंजोऽप्यविद्यमानत्रिपुंजो भवति, अतस्तद्व्यच्छेदार्थ-मुक्तम्—अक्षपितमिथ्यात्व सन्न योऽत्रिपुंजः सम्मत्त्व लभते, तस्यैवैव शमिकं सम्मत्त्वमवाप्यते, क्षपितमिथ्यात्वः क्षायिकसम्मत्त्वमेव लभत इति भावः ।

अर्थात् जनादि मिथ्यादृष्टि जोष शुद्धपुंज, अर्द्धशुद्धपुंज और अशुद्धपुंज को किये बिना तथा मिथ्यात्व को ज्ञाय किये बिना—अंतरकरण में प्रवेश करके शुद्ध औपलभिक सम्मत्त्व को प्राप्त होता है ।

१—सात कर्म प्रकृति—मिथ्यात्व-मिश्र-सम्मत्त्व मोहनीय तथा अनंतानु बंधीय कथाब चतुष्क (क्रोध-मान-माया-लोभ)

मिथ्यात्मी शुद्धादि तीन पुंश की प्रक्रिया एक निबन्ध से करछा है तथा उन प्रक्रिया के करने से सवमुष्ठान में सम्बन्धवादि गुणों को प्राप्त कर लेता है । ये अन्ध्यात्म विकास—धरते हुए श्रुतादि सामायिक का लाभ ले सकती है परन्तु अन्ध्यात्मा केवल यथाप्रवृत्तिकरण को ही प्राप्त कर रह जाता है अर्थात् वह अन्ध्यात्मा शेष के दो करण (अपूर्वकरण-अनिवृत्तिकरण) को नहीं प्राप्त कर सकता है परन्तु यथाप्रवृत्तिकरण में प्रविष्ट जीव श्रुतसामायिक का लाभ ले सकता है ।

प्रायः तप—संयम से भावितात्मा वाले जनगारों को ही अवधि ज्ञानादि उपलब्धियाँ उत्पन्न होती हैं । आगम में सम्मगृह्णित जनगार तथा मिथ्यादृष्टि जनगार—दोनों के लिए भावितात्माका प्रयोग हुआ है ।^१

अमायो सम्मगृह्णित भावितात्मा जनगार भी अपनी वीर्यलब्धि से, वैक्रिय-लब्धि से और अवधि ज्ञान लब्धि से एक बड़े नगर की विकुर्वणा कर सकता है ।^२ परन्तु उसका दर्शन अविपरीत (सम्मग्न) होता है वह तत्वाभास से जानता है, देखता है ।

बार-बार आदि का त्यागी होने के कारण अन्धमत्तालम्बी साधु को जनगार तथा उसके (अग्रमत) शास्त्र में कथित लभ, दम आदि निबन्धों को धारण करने वाला होने से भावितात्मा कहा गया है । वह मात्री अर्थात् क्रोधादि कषाय वाला है और मिथ्यादृष्टि है । जैसे विष्णुसूत्र मनुष्य पूर्व दिशा को पश्चिम दिशा मानता है उसी प्रकार उसके सम्मग्न ज्ञान न होने के कारण उस जनगार का अनुभव विपरीत है । कतिपय भावितात्मा जनगार विजय ज्ञानी वैक्रिय कृत रूपों को भी स्वामायिक रूप मानता है अतः उसका वह दर्शन भी विपरीत है । जितने अंशों में उसका सही ज्ञान, सही दर्शन है तो उसका उतने अंशों में सम्मग्नज्ञान, सम्मग्नदर्शन कहा जायेगा । अर्थात् वह सम्मग्नज्ञान तथा सम्मग्नदर्शन को बानगी (नमूने) है ।

(१) भगवद्गीता ३।३६।सू.२२२।२२३

(२) भगवद्गीता ३।३६।सू.२३४।२३५

श्री गणेशबाचार्य ने कहा है—

पहिले तीज मिथ्यात निरंतरै ।

—श्रीश्री शर्मा का १२ पूर्वांश

अर्थात् पहले और तीसरे गुणस्वान में निरंतर मिथ्यात्व आश्रय होता है । मिथ्यात्वी के भी पुण्य और पाप—दोनों का आश्रय होता है । जिस प्रकार घट का अनुरूप कारण मिट्टी के परमाणु हैं और पट का अनुरूप कारण तन्तु हैं, उसी प्रकार सुख के अनुरूप कारण पुण्य कर्म और दुःख के अनुरूप कारण पाप कर्म का पार्यवस मानना पड़ेगा ।^१ उस पुण्यका उपार्जन-अकाम निर्जरा से भी मिथ्यात्वी के होता है । कहा है—

“अकामेन—निर्जरां प्रत्यनभिलाषेण निर्जरा—कर्मनिर्जरणहेतु-
र्बभुक्षदिसहन यत् सा अकाम निर्जरा तया ।”

ठाणं ठाणा ४ । उ ४ । सू० १३१ टीका

अर्थात् मोक्षालाभा के बिना कुमुदा आदि को सहन करना अकाम निर्जरा है—कर्म की निर्जरा इससे भी होती है ।

मिथ्यादृष्टि के शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के अभ्यवसाय होते हैं । दोनों के असंख्यात-असंख्यात प्रकार हैं । नारकी जीवों में भी असंख्यात अभ्यवसाय कहे गये हैं—

लेख्या और अभ्यवसाय का अनिष्ट सम्बन्ध मालुम देता है ; क्योंकि मिथ्यात्वी के जातिस्मरण, विभग ज्ञान की प्राप्ति के समय में अभ्यवसायों के शुभतर होने के साथ लेख्या परिणाम भी विद्युत्तर होते हैं । इसी प्रकार अभ्यवसाय के अशुभतर होने के साथ लेख्या की अभिवृद्धि घटित होती है । ऐसा मालुम देता है कि मिथ्यात्वी के भी छहों लेख्याओं में प्रवृत्त-अप्रवृत्त दोनों प्रकार के अभ्यवसाय होते हैं ।^२

(१) गणेशबाच पृष्ठ १३१ से १३६

(२) लेख्या कोश पृष्ठ २७७

शुद्धनभ की दृष्टि से शुद्धपर्याय प्रत्येक आत्मा में समान है । कहा है —

शुद्धाः प्रत्यात्मसाम्येन पर्यायाः परिभाविताः ।

अशुद्धाश्चापकुष्ठस्वाद नोत्कर्षाय महामुने ॥ ६॥ १४२ ॥

—ज्ञानसार, निर्भयता अष्टक

अर्थात् विचारित (शुद्ध नभ की दृष्टि से) शुद्ध पर्याय हरेक आत्मा में समान रूप में है । सर्वनय में मध्यस्थ परिणामवाले मुनि को—अशुद्ध-विभाव रूप पर्याय सुख्य होने से महामुनि को अभिमान के लिए नहीं होते ।

अतः मिथ्यास्त्री इत विषय में हरदम चिंतन करता रहे कि सत्ता की दृष्टि से सब जीवों में केवल ज्ञान-दर्शन हैं, मैं अनंत बली हूँ अतः कर्म का ज्ञापन करने का प्रयत्न करता रहूँगा । मिथ्यास्त्री अशुभ ध्यान को छोड़कर धर्म ध्यान ध्याये । धर्म ध्यान के समय मिथ्यास्त्री के या सम्भवस्त्री के पीत, पद्म और शुक्ल—ये तीन लेखाएँ क्रमशः विगुह्य होती हैं । परिणामों के आधार पर वे तीन या मंद होती हैं ।^१ मिथ्यास्त्री के आध्यात्मिक विकास में धर्मध्यान का, शुभलेखा का होना आवश्यक है । धर्मध्यान में उपगत मिथ्यास्त्री कथाओं से उत्पन्न ईर्ष्या, विषाद, शोक आदि मानसिक दुःखों से बाधित नहीं होता है । कर्मरूपी जजीर को क्रमशः तोड़ डालना है । जैसे पवन से आहत बादलों का समूह क्षण में ही विलीन हो जाता है वैसे ही ध्यान रूपी पवन से कपित कर्मरूपी बादल विलीन हो जाते हैं।^२

यदि मिथ्यास्त्री मिथ्या श्रद्धान से दुष्ट अष्ट कर्मों का उपाजित लीनता से करछा है तो वह मुक्त नहीं हो सकता है ।^३ श्री योगीन्द्र देव ने कहा है कि

(१) हौतिकमविसुद्धाओ लेस्साओ पीयपम्हसुक्काओ ।

धम्मउम्माणोवगयस्स

तिव्वमदाइभेयाओ ।

—ध्यानशतक, गाथा ६६

(२) ध्यान शतक गा १०२

(३) अष्टप्राभृत, मोक्षप्राभृत गा १५

मिथ्यादर्शन के कारण मोहो होना हुआ जोब सुख नहीं प्राप्त कर सकता, बल्कि दुःख की प्राप्ति करता है ।^१ पद्मनदि ने कहा है—

चित्तमें अरिहंस देव, सुसाधु-गुरु और तत्त्व-धर्म की ब्यार्थ श्रद्धा है, उस सम्यक्त्व को मैं बावज्जीवन के लिए स्वीकार करता हूँ ।^२ यह दर्शन-पुरुष के व्यावहारिक सम्यग्दर्शन के स्वीकार की विधि है । इससे उसके सत्य संकल्प का ही विचरीकरण है ।^३

रत्नत्रयी ज्ञान, दर्शन (श्रद्धा का दृष्टि) और चरित्र की है । इस त्रयात्मक श्रेयोमार्ग (मोक्ष मार्ग) की आराधना करने वाला ही सर्वाराधक या मोक्षगामी है । श्रेयस्-साधना की समग्रता अवधार्य ज्ञान, दर्शन, चरित्र से नहीं होती । इसलिए उसके पीछे सम्यग् ज्ञान और जोड़ा गया । सम्यग् ज्ञान, सम्यग् दर्शन और सम्यग् चरित्र-मोक्षमार्ग हैं ।^४ एक दृष्टि से ज्ञान, दर्शन और चरित्र का त्रिवेणी सगम प्राणी मात्र में होता है क्योंकि ज्ञानावरणोप आदि चार भातिक कर्मों का लवोपशम प्राणीमात्र में होता है ।

आश्वय भव-संसार का हेतु है तथा सबर-निर्जरा मोक्ष के हेतु हैं । कहा है—

“आश्वयो भवहेतुः स्यात् संवरो मोक्षकारणम् ।

इतीयमाहृती दृष्टिरन्यदस्याः प्रपञ्चनम् ।

—वीतराग स्वोप

(१) मिथ्यादर्शनमोहियत ण वि सुह दुक्ख वि पत्तु

—योगसार टीका गा ४ उत्तरार्द्ध

(२) चत्तारि मंगलं × × × केवली पण्णत्तं धम्म सरणं पबुज्जामि ।

—आवत्सयं सुत्तं अध्यायन ४

(३) अरिहंसो महदेवो । जावज्जीव सुसाधुणो गुरुणो ।

जिणपण्णत्तं तत्तं, इय समत्तं मय गहिंयं ॥

—आवत्सय सुत्तं अ ४

(४) तिविहे सम्मे पण्णत्ते, तंजहा—णायसम्मे, इंसणसम्मे, चरित्र-

सम्मे ।

—ठाण स्या ० ३।४।११४

यही सत्त्व वेदांत में अविद्या और विद्या शब्द के द्वारा कहा गया है।

अविद्या बंधहेतुः, स्वात्, विद्या स्वात् मोक्षकारणम् ।

ममेति बध्यते अन्तु, न ममेति विमुच्यते ॥

पातञ्जल-योग सूत्र और व्यास भाष्य^१ में (संसार-ससार हेतु—मोक्ष, मोक्षोपाय) भी यही सत्त्व हमें मिलता है। बौद्धदर्शन में चार आर्य का विवेचन मिलता है—

(१) दुःखहेतु, (२) समुदय-हेतु, (३) मार्ग-हानोपाय या मोक्ष-उपाय और (४) निरोध-ज्ञान या मोक्ष ।

योगदर्शन भी यही कहता है—विवेकी के लिये यह संयोग दुःख है और और दुःखहेतु है।^२ त्रिविध दुःखों के बपेड़ों से बका हुआ मनुष्य उसके ताल के लिए बिज्जालु बनता है।^३

अस्तु सत्य एक है—शोध पद्धतियाँ अनेक हैं। सत्य की शोध और सत्य का आचरण धर्म हैं। किसी भी सम्प्रदाय का व्यक्ति कबों न हो—चाहे निष्कात्मी हो, चाहे सम्यक्त्मी हो—सत्य का आचरण करना धर्म है। सम्प्रदाय अनेक बन गये परन्तु सत्य अनेक नहीं बना। सत्य शुद्ध—नित्य और शाश्वत होता है।^४ साधन के रूप में वह अहिंसा है^५ और साध्य के रूप में वह मोक्ष है। भगवान् ने कहा है—

जे निजिज्जणे से सुहे × × × पावे कम्मे जेब कडे, जेय कज्जह,
जेयकजिजस्सह अज्जे से दुक्खे ।
—भगवई ७। ५ सू. १६०

(१) व्यास भाष्य २।१५

(२) दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेतुं दुःखमनागतम् ।

—योग सूत्र २-१५-१६

(३) दुःखत्रयमिवासाज्जिज्ञासा तत्पचातके हेतौ ।

—सांख्य सूत्र १ क

(४) ओवाइयं

(५) अज्जे पाजा ज हंसकहा—इह जन्मे, धुबे, णिबए, सासए ।

—जाकारो १-४-१

प्रतिभासो हि यो देव विकल्पेन तु वस्तुनः ।
 ज्ञान तदृष्ट्या प्रोक्तं सत्यासत्यार्थभेदभाक् ॥
 मलियुक्तं श्रुतं सत्यं स मनःपर्ययोऽवधिः ।
 केवलं चेति सत्यार्थं सदृष्टदेहानपञ्चकम् ॥
 कुमतिः कुश्रुतज्ञानं विभंगाख्योऽवधिस्तथा ।
 ज्ञानत्रयमिदं देव मिथ्यादृष्टिममाश्रयम् ॥

—ध्यानस्तव श्लोक ४३ से ४५

अर्थात् ज्ञान से वस्तु का प्रतिभास होता है। सत्य—असत्त्वार्थ के भेद से ज्ञान के अष्ट प्रकार हैं। जिस में मिथ्यात्वी के मति-श्रुत विभंग—ये तीन अज्ञान होते हैं।

पुन्य से मिथ्यात्वी वा सम्यक्त्वो सुख वेदते हैं उसका उपार्जन शुभ परिणाम से होता है।^१ यद्यपि सभी नारकी-देवों के भवप्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। देवों और नारकियों के अवधिज्ञान का कारण भव ही नहीं है किन्तु कर्म का लक्ष्योपशम भी कारण है। सम्यग्दृष्टि देव और नारकियों के अवधि होता है और मिथ्यादृष्टियों के विभगाऽवधि।^२

अनादि मिथ्यादृष्टि जीव के काल लब्धि आदि कारणों के मिलने पर उपलभ होता है। श्रुतसागरधुरि ने कहा है—

कर्म वेष्टितौ भव्यजीवोऽर्धपुद्गलपरिवर्तनकाल उद्धरिते सत्यौप-
 शमिकसम्यक्त्वप्रहणोचितो भवति। अर्द्धपुद्गलपरिवर्तनाधिके काले
 सति प्रथमसम्यक्त्वस्वीकारयोग्यो न स्यादित्यर्थः। एका काललब्धि
 रियमुच्यते × × ×। तृतीयाकाललब्धिः कथ्यते—सा काललब्धि

(१) शुभो वा परिणामः स्याद्भाक्पुण्यं सुखप्रदम्।

भावावसत् च यत्कर्म द्रव्यपुण्यमवाप्ति तत् ॥५०॥

—ध्यानस्तव

(२) देवनारकाणामिति अविशेषोक्तावपि सम्यग्दृष्टिनामेव अवधिभ-
 वति मिथ्यादृष्टीनां देवनारकाणामन्येषां च विभंगः कथ्यते।

—तत्त्वार्थवृत्ति १/२१

मर्षमपेक्षते । कथम् ? मठमजीवः पंचेन्द्रिः, समनस्कः पर्याप्तिसिद्धिपूर्णः,
सर्वविशुद्धः औपरामिकसम्यक्त्वमुत्पादयति ।

—उत्पार्यवृत्ति २ । ३

अर्थात् कर्म युक्त भव्य जीव संसार के काल में से बद्ध पुद्गल परिवर्तन काल
वोध रहने पर औपलभिक सम्यक्त्व के बोध होता है—यह एक काल कथि है ।
आत्मा में (मिथ्यास्त्री में) कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति अथवा अवस्थ स्थिति होने
पर औपलभिक सम्यक्त्व (मिथ्यास्त्री) नहीं प्राप्त कर सकता । × × × ।

भव्य, पंचेन्द्रि, समनस्क, पर्याप्त और सर्व विशुद्ध जीव औपलभिक
सम्यक्त्व को उत्पन्न करता है । बहु तीसरी काल कथि है । पातञ्जल योग के
टीकाकार व्यास ने कहा है—

अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्व धर्मनिवृत्तौ धर्मान्तरोत्पत्तिः परिणामः ।

—पातञ्जलयोग—टीका

अर्थात् अवस्थित द्रव्य के प्रथम धर्म के नाश होनेपर दूसरे धर्म की उत्पत्ति
को परिणाम कहते हैं । अगर मिथ्यास्त्री के क्वचित् भी कुछ परिणाम नहीं होते
तो वे कभी भी सम्यक्स्त्री नहीं होते । द्रव्यों के निज-निज स्वभाव में वर्तने को
परिणाम कहा है ।^१

जब मिथ्यास्त्री के विभंग ज्ञान विशुद्ध लेखादि से उत्पन्न होता है तब यदि
मिथ्यास्त्री अवस्थ योग वाला हो, कषाय की मंदता हो तो उसके अवस्थ, प्रदेश
का बंध होता है । भगवंत भूतबलि तट्टारक ने कहा है—

विभंगो अट्टण्णं क० ज० प० क० अण्ण० चतुगदि० चोडमाणज०,
ओ अट्टविधं वं ।

—महाबंघ चतुर्थ पाद

अर्थात् विभंग ज्ञानो यदि अवस्थ योग वाला हो तथा कषाय की मंदता
हो तो वह अवस्थ प्रदेश का बंध करता है । मिथ्यास्त्री के अवस्थ अनुभाग का
बंध करने वाला जीव अनंतानुबंधी चार कषाय का नियम से बंध करता है ।

(१) जैन पदार्थ विज्ञान में पुद्गल अ २।३०

किन्तु यह ध्यान में रहे कि यह अथवा अनुशास्य को भी बंध करता है और अविश्रान्त-
अनुशास्य का भी बंध करता है। यदि अविश्रान्त अनुशास्य को बंध करता है तो
यह वह स्थान पतित बुद्धि रूप होता है।^१

जब मिथ्यात्व की कर्मों की विद्युद्धि से तत्त्वों के प्रति अविपरीत भ्रमा
होती है तब सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। मिथ्यात्व की सम्यक्त्व सामाजिक
भी विशेष ज्ञान तथा आचरण के अंग के तारतम्य से होती है। इस प्रकार
भूषण स्थान आदि की सिद्धिक्रम सम्यक्त्व को प्रथम सामाजिक—सम्यक्त्व सामा-
जिक आत्मना चाहिए। मिथ्यात्व भी यदि आत्मना मार्ग का आचरण करता
है तो वह उसे के लिए योग है।^२ आचार्य हरिभद्र ने आत्मना को भी योग माना
है।^३ वर्म विषय का व्यवहार करना भी योग माना गया है।

एक सद् गृहस्थ धार्मिक जीवन कैसे व्यतीत कर सकता है, योग को
जीवन के व्यवहार में कैसे प्रयोग कर सकता है। इस पर हरिभद्र सूरि ने
बहुत सारा विधान दिया। योग शतक में आपने कहा है—

सद्धर्माणुबरोहावित्ति द्वाण च तेण सुबिसुद्धं।

जिणपूय—भोयणविही संक्कानिबभोवजोगंतु ॥

चियवंदण—जइविस्सामणा य सवणं च धम्मविस्सयं ति।

गिहिणो इमो वि जोगोकिं पुण जो भावणा मग्गो ॥

—योगशतक श्लो० ३०।३१

अर्थात् जिससे सद् वर्म में बाधा न हो, ऐसी गृहस्थ को आजीविका करनी
चाहिए। निर्दोष दान देना चाहिए, नीतराग-पूजा करनी चाहिए, संस्था का
निर्भर, साजुओं को श्रमान, पात्र आदि देना चाहिए। वर्म विषय का व्यवहार ये
सब गृहस्थ के लिए योग हैं तो फिर आत्मना मार्ग तो योग है ही इसमें कोई
संदेह नहीं।

(१) महावक्त्र पुस्तक ५। पृ० २६

(२) पृथं विसेसनाणा आचरणावगमभेयथो चेव।

इयं वट्टव्व पढमं, भूषणठाणाइपत्तिवमं ॥

योगशतक या १८

(३) योगशतक या ३१, ३२

उपयुक्त सब आचरण विद्यास्वी भी कर सकते हैं । सुकृति का मुख्य फल नहीं होता है । आचार्य श्रीलोक ने कहा है—

साध्यसम्पद्विद्धी क्षीणसत्तगो सहासजनि यमुहपरिणामो सेविबो
इव दृढबो ।

—चउप्यन्महापुरिसचरियं पृ० १५

अर्थात् श्रेष्ठिक राजा ने शुभ परिणाम से अनन्तानुबंधी अपुष्क तथा विद्यात्वं विध-सम्पत्त्व—इन सात प्रकृतिबो का लय कर, विद्यात्वं से निवृत्त होकर—साधिक सम्पत्त्व प्राप्त किया ।

अगवान् महावीर के जीव ने लबर के भव में साधु के सदुपदेश से विद्यात्वं से निवृत्त हो सम्पत्त्व को प्राप्त किया ।^१ सम्पत्त्व की प्राप्ति के समय लबर के विशुद्ध लेखा भी । आचार्य पुष्पदन्त ने कहा है—

तं तिसुण्णिं भुव-दंड - बिहूसणु ।

मुक्कु पुळ्ळिं महिहि सरासणु ॥

पणविउ सुणि - बरिंदु सम्भावै ।

तेणामासिउ णालिय-पावें ॥

—बीरबिजियचरित संधि १, कडवक ३

अर्थात् लबरी की बात को सुनकर लबर ने अपने मुखदंड के मुखय अनुब को भूमि पर पटक दिया और सद्भाव पूर्वक मुनिवर को प्रणाम किया ।

मुनि के उपदेश से प्रभावित होकर लबर ने मानवीय गुणों का नाश करने वाले मधु और मांस के त्याग की प्रतिज्ञा लेली । इस प्रकार वह निरक्षर लबर बीवदबा में तत्पर हो गया और जिनधर्म में लग गया । काल व्यतीत होने पर वह बम द्वारा लिगला जाकर मरा और सोधर्म स्वर्ग में उत्पन्न हुआ ।

(१) स धर्मो मद्यमांसादिपंचोदुम्बरवर्जनैः ।

सम्यक्त्वेन सहिसाद्यनुव्रतैः पंचभिस्त्वया ॥

गुणव्रतत्रिकैः सारैः शिक्षाव्रतचतुष्टयैः ।

साध्यते गृह्णितैकदेराः स्वर्गसुखप्रदः ॥

—बीरवर्चमानचरित अधिकार २, श्लो २१।३०

अर्जुन माली जैसे महामिथ्यास्त्री के बनी व्यक्ति भी सब संमत से संसार कभी समुद्र को पार किया ।

अर्जुनमाली राजगृह नगर का वासी था । वह मुद्गरपाणि यक्ष का भक्त था तथा वह नित्य प्रतिदिन एक स्त्री व छः पुरुषों की हत्या करता था । कहा है—

तएणं से अञ्जुणए मालागारे भोगरपाणिणा जक्खेणं अण्णा-
इट्ठे समाने रायगिहस्स नगरस्स परिपेरतेणं कल्लाकल्लि इत्थिअत्तमे
इ पुरिसे धायमाणे धापमाणे बिहरइ ।

अंतगद्वसाओ वर्ग १। अ ३।पु २७

अर्थात् अर्जुनमाली—मुद्गरपाणि यक्ष के आश्रित होकर प्रतिदिन छः पुरुष, सातवीं स्त्री की घात किया करता था ।

कालांतर में वह अर्जुनमाली श्रमणोपासक सुदर्शन के साथ भगवान् महावीर को बंदन नमस्कार करने के लिए गया । बंदन-नमस्कार किया । भगवान् ने धर्म का उपदेश दिया । अर्जुनमाली को अच्छा लगा । सम्बन्ध को ग्रहण किया, प्रव्रज्या ग्रहण की । सर्व कर्मों का अंत किया । छह मास श्रमण पर्याय का पालन किया । पन्द्रह दिन का अनशन आया । दीक्षा के दिन से ही अर्जुनमाली ने बेले-बेले की उपस्था की । कहा है—

उत्पण्णसमयपहुदी आमरणंतं सहंति दुक्खाइ ।

अच्छिणिमीलयत्तं सोक्ख ण लहति णेरइया ॥

—चम्मरसायक गा ७२

अर्थात् नरकगति में प्राणी उत्पत्ति के समय से लेकर मरण पर्यंत दुःखों को सहन करते रहते हैं । वे विचारे जीव के टिमकार मात्र भी समय तक मुक्त नहीं पाते हैं । मिथ्यात्व में मोहो जीव परमात्मा को नहीं जानता है । श्री योगीन्द्र देव ने कहा है—

मिच्छादंक्षणमोहिबुध पर अप्पा ण मुणेइ ।

ओ बहिरप्पा अिबमणिउ पुण संसार ममेइ ॥

—योगसार टीका गा ७

अर्थात् मिथ्यादर्शन से मोहित जीव परमात्मा को नहीं जानता है। यही बहिरात्मा है—यह बार बार संसार में जन्म करता है—ऐसा विनोद ने कहा है—अगव्य मिथ्यात्मी कष्ट मान रूप (तप) का आचरण कर सकते हैं। भगोविजयजी ने कहा है—

कष्टमात्रं त्वमवधानामपि नो दुर्लभं भवे।

—ज्ञानसार अष्टक ३०। ५

अर्थात् कष्ट मान रूप (तप) अवश्यको भी दुर्लभ नहीं है। अर्थात् अगव्य जीव तप रूप धर्म को आराधना कर सकते हैं।

मिथ्यात्व के छोत्र उदय से धर्म अच्छा नहीं लगता है। कहा है—

मिच्छत्तं वेदन्तो जीवो विवरीयदंक्षणो होइ।

ण य धम्मं रोचेदि हु महुंरं पि रसंजहा जरिवो ॥

—पंचसंग्रह (दि०) अधि १। गा ६

अर्थात् मिथ्यात्व कर्म का वेदन अर्थात् अनुभव करने वाला जीव विपरीत श्रद्धावाला होता है। उसे तोत्र मोह के उदय से धर्म नहीं रुचता है, जैसे कि ज्वर युक्त मनुष्य को मधुर रस भी नहीं रुचता है।^१

जो आधोपशमिक अवधिज्ञान मिथ्यात्व के संयुक्त होने के कारण विपरीत स्वस्ववाला है उसे विभंग ज्ञान कहा है।^२

कतिपय आचार्यों की यह माय्यता है कि मिथ्यात्वो—सम्यक्धीव जब प्रथम बार अधोपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं। उसके अंतर्मुहूर्त बाद ही मिथ्यात्व जाता है ! कहा है—

सम्मत्तपठमलंभो सयलोवसमा दु भव्वजीवाणं।

णियमेण होइ अवरो सव्वोवसमा हु देसपसमा वा ॥

सम्मत्तादिमलंभस्साणंतंरं णिच्छएण जायव्वो।

मिच्छासंगो पव्वहा अण्णस्स हु होइ अयणित्तो ॥

—पंचसंग्रह (दि०) अधि १। गा १७१-१७२

(१) विवरीय ओहिवाणं स्वाओवसमिणं X X X.

—पंचसंग्रह (दि०) अधि १। १२० सुदीर्घ

(२) पंचसंग्रह (दि०) अधि १। १७०

अर्थात् अर्धबीजों के प्रथम बार उपर्युक्त-सम्बन्ध का लाभ निश्चितः वर्णन मोहनीय कर्म के सकलपक्षों से ही होता है । किन्तु ऊपर अर्थात् द्वितीयादि बार सर्वोपक्ष अथवा दोषोपक्ष से होता है । आदिम सम्बन्ध के लाभ के अनंतर मिथ्यात्व का संगम निश्चय से जानना चाहिये । किन्तु जब अर्थात् द्वितीयादि बार सम्बन्ध लाभ के पश्चात् मिथ्यात्व का संगम भवनीय है, अर्थात् किसी के होता भी है और किसी के नहीं भी होता है ।

एक बार भी जब मिथ्यास्त्री-मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सम्बन्ध को प्राप्त करता है वह निश्चय से शुक्लराजिक, संसारपरीत, अव्यसिद्धिक जीव है । पंचसंग्रह के कर्ता ने भी प्रथम गुणस्थान में छत्रों लेख्या स्वीकृत की है—

पहमाह्वय उल्लेख

—पंचसंग्रह (दि०) अधि २ । १८७ पूर्वाध

अर्थात् प्रथम गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान तक छत्रों लेखाएँ होती हैं । वह सिद्धांत का नियम है कि मिथ्यास्त्री छत्रों नरक तक का आयुष्य बांध लेने के बाद भी विलुप्त लेखा व सर्व क्रिया के द्वारा सम्बन्ध को प्राप्त कर सकते हैं । लेकिन अमणोपासक (पंचम गुणस्थान) व साधु नहीं हो सकते हैं । कहा है—

‘ चत्तारि बि छेत्ताइ आउयबधेण होइ सम्मत्त ।

अणवय—महव्वबाइ ण लहण देवाउअ मोत्त ॥

—पंचसंग्रह (दि०) अधि १ । २०१

अर्थात् जीव के चारों ही क्षेत्रों (पतिवों) में से किसी एक क्षेत्र की जायु का बंध होने पर सम्बन्ध को प्राप्त कर सकता है किन्तु अणुवय व महासत देवायु को छोड़कर रोषायु का बंध होने पर प्राप्त नहीं कर सकता ।

मिथ्यादृष्टि मनुष्य आदों की विलुप्ति से इसी अव में आधिक सम्बन्ध को प्राप्त कर सकते हैं परन्तु जब यति बने मिथ्यादृष्टि नहीं । जो मनुष्य विलुप्त अव में वर्तन मोहनीय कर्म की कल्पना का प्रस्थापन करता है, वह वर्तन मोहनीय कर्म के जीव होने पर नियम से उससे तीन वर्षों का अधिकवय नहीं करता ।

अर्थात्, दर्शन मोहनोव (अनतानुबन्धी अनुष्क कथाम) के जोष^१ हो जाते पर तीन वर्ष में नियम से मुक्त हो जाता है ।

औपशमिक सम्बन्ध की प्राप्ति चारों ही गतियों में हो सकती है ।^२ अतः साठों ही नारको में औपशमिक सम्बन्ध का अभाव नहीं है । मिथ्यात्वी के शीर्षकुर नाम^३ कर्म का बंध न होनेपर भी अम्बान्य पुष्पप्रकृति का बंध सदा अनुष्ठान से होता ही रहता है । पंचसंग्रह के (दि०) टीकाकार आचार्य सुप्रसिद्धि ने कहा है—

यः सम्बन्धत्वात्पतितो मिथ्यात्वं प्राप्तस्तस्याऽनंतानुबन्धिनो आव-
लिकामात्रकालं उद्यो नास्ति, अन्तर्मुहूर्तकाले मरणपि नास्तीति ।

पंचसंग्रह (दि०) अधि १ । १०४ । पु० ११७ टीका

अर्थात् जो अनतानुबन्धी का विसमोन्नत सम्पन्न-दृष्टि जीव सम्बन्ध को छोड़कर मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त होता है उसके एक आवलिका मात्र तक अनतानुबन्धी कथायों का उदय नहीं होता है । तथा सम्बन्ध को छोड़कर मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले जीव का अन्तर्मुहूर्त काल तक मरण भी नहीं होता है । विषुद लेख्या का जब तक मिथ्यात्वा के प्रवर्तन होता रहता है तब तक नरक गति का आयुष्य नहीं बँधता है ।^४ इस रहस्य को समझकर मिथ्यात्वी अशुभ लेख्या को छोड़े, विषुद लेख्या के प्रवर्तन में चित्त को लगावे । अन्तर्ध में एक प्रथमगुणस्थान ही होता है ।^५

(१) खवणाए पट्टवगो जस्मि भवे गियमदो तदो अण्णो ।

णाद्विकद्वि तिणिण भवे दंसणमोहस्मि स्त्रीणस्मि ॥

—पंचसंग्रह (दि०) अधि १ । २०३

(२) पंचसंग्रह (दि०) अधि १ । २०४

(३) सम्मत्तगुणानिमित्तं सित्थयरं ।

—पंचसंग्रह (दि०) अधि २ । १२पूर्वार्ध

(४) पचम संग्रह (दि०) अधि ४ । ३७५, ३७७, ३८१

(५) अमवक्वजीवेषु मिथ्यात्वं गुणात्मानमैकम् ।

—पंचसंग्रह वि० । ४ । ३५५—टीका

राधा रावण अपने बहुत कृत्यों के कारण, मिथ्यात्व का सेवन करने से बहुत नरक में उत्पन्न हुआ । योगशास्त्र में आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

बिष्णुमाक्रांतश्चिरबोऽपि परस्त्रीषु रिरंसया ।

कृत्वा कुलक्षयं प्राप नरकं दशकन्धरः ॥६६॥

—योगशास्त्र, द्वितीय प्रकाश

अर्थात् अपने पराक्रम से सारे विश्व को कम्पा देने वाला रावण अपनी श्वरी के होते हुए भी सीता सती को काम कृपतावश उड़ाकर ले गया और उसके प्रति सिर्फ कुदृष्टि की बिसके कारण उसके कुल का नाश हो गया । सका नगरी जलम हो गई । और वह मरकर नरक में गया ।

समभाव की महिमा ऐसी अद्भूत है कि उसके प्रभाव से निरपेक्ष घेर रहने वाले सर्प-नकुल जैसे जीव भी परस्पर प्रेम धारण कर लेते हैं । अतः मिथ्यात्व की समताभाव को जीवन के व्यवहार में प्रत्यक्ष दें ।

दृष्टि की अपेक्षा—सबसे कम सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव होते हैं, उनसे सम्यग्-दृष्टि जीव अनन्त गुणों हैं, क्योंकि सिद्ध जीवों का समाविष्ट है, उनसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्त गुणों अधिक होते हैं ।

भव्यसिद्धि—अभव्यसिद्धि की अपेक्षा—सबसे कम अव्यसिद्धि (नियम से मिथ्यादृष्टि होते हैं) जीव होते हैं, उनसे भव्यसिद्धि जीव अनन्त गुणों अधिक होते हैं ।

शुक्लपाक्षिक—कृष्णपाक्षिक की अपेक्षा—सबसे कम कृष्णपाक्षिक अव्यसिद्धि जीव होते हैं, उनसे शुक्लपाक्षिक अव्यसिद्धि मिथ्यादृष्टि जीव अनन्त गुणों अधिक होते हैं, उनसे कृष्णपाक्षिक अव्यसिद्धि मिथ्यादृष्टि जीव अनन्त गुणों अधिक होते हैं ।

संसार परीत-संसार अपरित की अपेक्षा—सबसे कम संसार परीत मिथ्यादृष्टि जीव होते हैं, उनसे संसार अपरित मिथ्यादृष्टि जीव अनन्त गुणों अधिक होते हैं । संसार परीत मिथ्यादृष्टि जीव—सिद्धों के अनन्तवें भाग में जाते हैं ।^१

(१) शुक्लपाक्षिक जीव-अव्यसिद्धि नहीं होते हैं ।

(२) प्रज्ञापना पद ३ । ४९—मलय टीका

प्रतिपाति सम्बन्धदृष्टि जो सम्बन्ध से पतित होकर पुनः मिथ्यादृष्टि हो गये हैं, ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव — कृष्णपात्रिक अववसिद्धि जीवों से अनन्त गुणे अधिक होते हैं ।

प्रसस्त-अप्रसस्त लेश्या की अपेक्षा—सबसे कम प्रसस्त लेशी मिथ्यादृष्टि जीव होते हैं, उनसे अप्रसस्त लेशी मिथ्यादृष्टि जीव अनन्त गुणे अधिक होते हैं ।

आचार्य पुण्यपाद ने कहा है—

कृत्स्नकर्मवियोगलक्षणो मोक्षः ।

—सत्त्व० १ । ४ सवीर्यसिद्धि

अर्थात् मोक्ष का लक्षण सम्पूर्ण कर्म-वियोग है सर्व कर्मों से मुक्ति-मोक्ष है । चाणो आदि के उपाय से तेल लल रहित होता है वैसे ही तप और समय के द्वारा जीव का कर्म रहित होना —मोक्ष है ।

मयनी आदि के उपाय से घृत छाछ रहित होता है, वैसे ही तप—समय के द्वारा जीव का कर्म रहित होना—मोक्ष है ।

अग्नि आदि के उपाय से घातु और मिट्टी अलग होते हैं वैसे ही तप और समय के द्वारा जीव का कर्म रहित होना—मोक्ष है ।

मोक्ष सर्व पदार्थों में श्रेष्ठ है । मोक्ष साध्य है और संवर-निर्जरा साधन । मोक्ष पदार्थ में सर्व गुण होते हैं । परमपद, निर्वाण, सिद्ध, सिव आदि उसके अनेक नाम हैं । मोक्ष के ये नाम गुण निष्पन्न हैं । मोक्ष से ऊँचा कोई पद नहीं है अतः वह परमपद है । कर्म रूपी दावानल जलित हो जाने से उसका नाम 'निर्वाण' है । सम्पूर्ण कृत्य कृत्य होने से उसका नाम 'सिद्ध' है । किसी प्रकार का उपद्रव नहीं है अतः मोक्ष का नाम 'सिव' है ।

बेड़ी आदि से छुटना द्रव्य मोक्ष है, कर्म बेड़ी से छुटना भाव—मोक्ष है । यहाँ मोक्ष का अभिप्राय भाव मोक्ष से है । आचार्य भिक्षु ने नव पदार्थ की चोपई में—मोक्ष पदार्थ में कहा है—

परम पद उत्कृष्टो पद पामीयो,
तिणसू परमपद त्पारो नाम ।

करम दावानल भिट खीतल बया,
तिणसूँ निरबाण नाम छें ताम ॥

—भिक्षुग्रन्थरत्नाकर सङ्ख १ पृ० ५२

अर्थात् सर्वोत्कृष्ट पद प्राप्त कर चुकने से जीव परमपद प्राप्त, कर्म रूपी दावानल को लांत कर शीतल हो चुकने से 'निर्वाण' प्राप्त, सर्व कार्य सिद्ध कर चुकने से सिद्ध और सर्व—जन्म-मरण-व्याधि रूप उपद्रवों से रहित हो जाने से 'शिव' कहलाता है। ये सब मोक्ष के पर्यायवाची नाम हैं।

जो आत्मा समस्त कर्मों से रहित होती है, वह कर्म रहित आत्मा ही मोक्ष है। मुक्त जीव इस संसार की दुःख से अलग हो चुके हैं। वे निर्दोष और शीतलीभूत हैं।

मोक्ष की प्राप्ति रूप अभिलाषा के लिये मिथ्यास्त्री द्वादश प्रकार का तपस्या करता रहे।

निरसंगता से, निरागता से, गतिपरिणाम से, बंधन छेद से निर्वोघनता से और पूर्व प्रयोग से कर्म रहित जीव की गति ऊर्ध्व आती गई है। वहा है—

एकदेशकर्मसंक्षयलक्षणा निर्जरा, फ्रुत्सकर्मबियोगलक्षणो मोक्षः।

—तत्त्वा० १, ४ सवीर्यसिद्धि

अर्थात् कर्मों के देश—जय से आत्मा का देश रूप उज्ज्वल होना निर्जरा है। सम्पूर्ण रूप से कर्मों के वियोजन होने को मोक्ष कहते हैं। कर्म की पूर्ण निर्जरा (विलय) जो है, वही मोक्ष है। कर्म का अपूर्ण विलय निर्जरा है। दोनों में मात्रा भेद है, स्वरूप भेद नहीं।^१ निर्जरा की करणो शुभयोग रूप होने से निर्मल होती है; अतः वह निरवश है। तप से अन्त संसारी मिथ्यास्त्री करोड़ों सर्वों के कर्मों को खपाकर सिद्ध हो जाता है।

शठ, मूढ़ और दुष्टाक्षय मनुष्य मायाचार का सेवन करे, माया, मिथ्या, निदान—इन तीनों लयों की न छोड़े और मिथ्या मार्ग का उपदेष्टा दे और समोचीन

को दूषण कगावे तो वह मिथ्यादृष्टि तिर्यक् का आयुष्य बाँधता है ।^१ तिर्यक् का आयुष्य मिथ्यास्वी मायादि सत्य से बाँधती हैं । लोक में देखा जाता है कि कतिपय मिथ्यास्वी सद् वातावरण रहे हुए जिन शासन को अच्छी प्रशंसा करते हैं, जन दर्शन व प्राकृत भाषा का भी अच्छा अध्ययन करते हैं। आचार्य अमित-गति ने कहा है—

जिनशासननिन्दकः नीचैर्गौत्रं प्रवचनाति ।

—पंचसंग्रह (दि०) परिच्छेद ४। ८२

अर्थात् जो मिथ्यास्वी जिन शासन की निंदा करता है वह नीच गोत्रकर्म को बाँधता है । प्रथम गुणस्वान में आयुष्य सहित अष्ट ही कर्म का बंध होता है ।^२ जनादि मिथ्यादृष्टि जीव करण विशेष से सम्यक्त्व को प्राप्त कर उसी भव में तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर सकता है । मिथ्यादृष्टि प्रथम गुणस्वान में — मिथ्यात्व, नपुंसक वेद, नरकायु, नरकगति द्वय, एकेन्द्रियादि जाति कर्म चार सूक्ष्म, साधारण, जातप, अपर्याप्त, असंप्राप्तासुरादिका सहनन, हुँडक सत्त्वान स्थावर—ये सोलह प्रकृति बंध से विच्छिन्न होती है ।^३ ये प्रकृति मिथ्यात्व के रहते हुए बंधती है, अंत में विच्छिन्न होती है । जो आयु अशुभ है उसकी उत्कृष्ट स्थिति को मिथ्यादृष्टि जीव परिणाम—संक्लेश के कारण बाँधता है । आचार्य अमित-गति ने कहा है—

सम्यग्दृष्टिरसद्दृष्टिः पर्याप्तौ कुरुतः स्थितिम् ।

प्रकृष्टमायुषो जीवौ शुद्धिसंक्लेशभाजिनौ ॥

—पंचसंग्रह (दि०) परिच्छेद ४। २०३

अर्थात् आयुष्य कर्म में जो शुभ आयु है उसकी उत्कृष्ट स्थिति को सम्यग्-दृष्टि परिणाम—विशुद्धि के कारण बाँधता है । अशुभ आयुष्य को उत्कृष्ट

(१) उन्मार्गदेशको मायी सशस्त्रो मार्गदूषकः ।

आयूरजति तैरैव शठो मूढो दुराशयः ॥

—पंचसंग्रह (दि०) —परिच्छेद ४। ७४

(२) अष्टायुषा विना सप्त षडाद्या मिश्रक विना ।

—पंचसंग्रह (दि०) परिच्छेद ४। ८५ पूर्वार्ध

(३) पंचसंग्रह (दि०) परिच्छेद ४। १६७। पृ० ७४

स्थिति का बंध मिथ्यात्वी संकलेश परिणाम से बांधते है । अतः मिथ्यात्वी इस मर्म को समझे, अशुभलेश्या को छोड़े, शुभलेश्या में वित्त को लगावें—इसी में उसका कल्याण है ।

निगोद के जीवों की सबसे छोटी आयु होती है उसका बन्ध दुष्ट स्वभाव वाला मिथ्यादृष्टि कुयोगभूमिज करता है । कहा है—

सप्तानां जीवितव्यस्य मिथ्यादृष्टिः कुमानुषः ।

—पंचसंग्रह (दि०) परि ४ । २०४ उत्तरार्ध

अर्थात् जीवितव्य—आयु की जषन्य स्थिति को दुष्ट स्वभाव वाला मिथ्यादृष्टि कुमानुष बांधता है । कहीं-कहीं तिर्य'ब का आयुव्य भी शुभ—पुण्य प्रकृति के अन्तर्गत माना गया है । आचार्य अमृतमति ने कहा है—

तिर्यङ्नरसुरायुषि संति सन्त्यष्टकर्मसु ॥२३६॥

×

×

×

तिर्यङ्मर्त्यामरायूषि तत्प्रायोग्यविशुद्धित ॥२४०॥

—पंचसंग्रह (दि) परिच्छेद ४

अर्थात् तिर्य'ब आयु, मनुष्यायु, देवायु—ये शुभ अथवा पुण्य प्रकृति मानी जाती है । अतः ये तीन प्रकृति, कषाय की तद्योग्य विशुद्धि से बंधन को प्राप्त होती है । यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित है कि तिर्य'चादि तीन आयुओं की उल्टी रीति है । अर्थात् संकलेश दृष्टि से तीन आयु की स्थिति जषन्य होती है और विशुद्धि से उत्कृष्ट होती है ।^१ मिथ्यात्वी के सात्ता वेदनीय कर्म के बंध में परिणामों की योग्य विशुद्धि परिणति कारण है ।^२ मिथ्यात्वी—शुभप्रकृति रूप मनुष्य गति के तीन अनुभाग का बव—शुभलेश्यादि से करते हैं ।^३ जब मिथ्यादृष्टि संयम के

(१) उत्कृष्टा स्थितिरुत्कर्षे सकलेशस्य जषन्यका ।

विशुद्धेरन्यथा ज्ञेया तिर्यङ्नरसुरायुषाम् ॥२४२॥

—पंचसंग्रह (दि०) परिच्छेद ४

(२) पंचसंग्रह (दि०) परिच्छेद ४ । २४३ पूर्वार्ध ।

(३) पंचसंग्रह (दि०) परिच्छेद ४ । २७६ !

सम्मुख होते हैं तब मिथ्यात्व आदि सोलह प्रकृतियों में व्यवस्थानुसार को बांधते हैं ।^१ कहा है—

मिथ्यास्वाकुलितारतीव्रविशुद्धिगतमानसाः ।

आरोपयन्ति मदत्वं स्त्रीनपुंसकवैद्योः ॥

—पंचसंग्रह (वि०) परिच्छेद ४ । ३०८

अर्थात् मिथ्यास्त्री, जिनकी मानसिक विशुद्धि तीव्र हो तो वे स्त्री और नपुंसक वैद्य का बंध मंद कर से करते हैं । सरघा आचार की चौपई में आचार्य भिक्षु ने कहा है—

भारी करमां जीव संसार में, ते भूल्या अज्ञानी भ्रम ।

स्त्रां ने गुणपिण मूढ मूर्ख मिल्या, ते किण बिष पामे जिणधर्म ॥

—सरघा आचार की चौपई ढाल १४ बोहा १

अर्थात् अज्ञानी व्यक्ति कुगुरु की संगति से धर्म के धर्म को नहीं समझ सकता है ।^२ वे मिथ्यास्त्री कुगुरु की बात को मान बैठते हैं लेकिन सुगुरु की बात को नहीं मानते हैं अतः मिथ्यास्त्री थोड़ा विवेक से काम ले । खुले दिल से सोचे । वह सुगुरु की संगति करे । नीच संगति में आत्मोद्धार नहीं होता है ।

तीन प्रकार से^३ जीव के अल्पायुष्य का बंधन होता है, यथा—हिंसा करने से, असत्य बोलने से व साधुओं को अशुद्ध अहार-पानी देने से ।^४ इसके विपरीत तीन प्रकार से दीर्घायुष्य को बांधता है—यथा अहिंसा का प्रतिपालन करने से, सत्य बोलने से व साधुओं को निर्दोष आहार-पानी देने से । अतः मिथ्यास्त्री कम से कम स्थूल हिंसा से बचने का प्रयास करे, कम से कम मोटी झूठ न बोले व साधुओं

(१) पंचसंग्रह (वि०) परिच्छेद ४ । ३०० ।

(२) अनादी रो जीव गोता खाय, समकित पथ हाथ नहीं आवे ।

मिथ्यात माहि कलिया, करम जोग गुरु माठा मिलिया ॥

—आचार्य भिक्षु

(३) भगवई क ५ । उ ६ । सू १२४, १२५

(४) सरघा आचार की चौपई ढाल १५ बी । १

को अशुद्धि दान न देकर शुद्ध—निकरण—निशुद्धि से दान दे । मिथ्यात्वी शुभ परिणाम युक्त भावना का बितन करे । कहा है—

तल्लेश्यः—तत्स्थशुभपरिणामविशेष इति भावना ।

—अणुभोगद्वाराहं—हारिमद्रीय टोका पृ० १६

अर्थात् शुभपरिणाम विशेष को भावना कहते हैं । भावना से मिथ्यात्वी के कर्मों की विशेष निर्जरा होती है । देखा जाता है कि कतिपय मिथ्यात्वी प्राणी मान को हित का उपदेश करते हैं ।^१ अच्छी धर्म की प्रभावना करते हैं । आत्म के बचन को आगम कहते हैं ।^२ आगम असत्य नहीं होते हैं क्योंकि आत्म राम-द्वेष-मोह रहित होते हैं । मिथ्यात्वी आगम-वाणों का अनुसरण करे ।

यद्यपि शुद्ध जीव ब्रह्म का क्रोध परिणाम नहीं है । यह एक देखीय तथ्य का विषय है । कर्म और मो कर्म से जब को प्राप्त हुए जीव को क्रोध कर्म के उदय होने पर क्रोध रूप परिणति हो जाती है । यह क्रोध आत्मा के चारित्र्य गुण का विभाव परिणाम है ।^३ तीव्र क्रोध से मनुष्य कोटि वर्षों के तप का फल नष्ट कर सकता है । अतः मिथ्यात्वी क्रोधादि कषायों से अधिक से अधिक दूर रहे । कहा जाता है कि अष्टाष्ट महाभयं महाघ्न होने के कारण चारिषेण मुनि के स्वकीय सुखर स्त्रियों में भी पु वेद जग्य जाव उरग्न नहीं हुये और पुष्पहाल के कुसप एकाक्षिणी स्त्री के निमित्त से पु वेद का तीव्र उदय होने पर राग-भाव हो गये थे ।^४ कर्म की गति बड़ी विचित्र है । मंद अज्ञानी जोड़ा विवेक से काम ले । सद् संगति में ध्यान दे । जब मिथ्यात्वी के वर्णन मोहनीय का क्रमशः उदय घटता जाता है, ऐसे घटते-घटते जब दर्शन मोहनीय का उदय नहीं रहता है तब

(१) हितोपदेशरूपत्वादुपदेशानुपदेशाः :

—अणुभोगद्वाराहं—हारिमद्रीयवृत्ति पृ० २२

(२) आप्तवचनं आगम इति ।

—अणुभोगद्वाराहं—हारि० टोका पृ० २२

(३) तत्त्वार्थलोकवार्तिकालंकार पृ० ११

(४) तत्त्वार्थलोकवार्तिकालंकार पृ० १२

जीव को सम्यग् दर्शन की उपलब्धि होती है। जैसा कि आचार्य विद्यानाथ ने कहा है—

दर्शन मोहरहितस्य पुरुषस्वरूपस्य वा तत्त्वार्थश्रद्धानशब्देनाभिधानात् सरागबीतरागसम्यग्दर्शनयोस्तस्य सदुभावावव्याप्तेः स्फुटं विध्वंसनात् ।

—तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकालंकार अ १ सु २ टीका । द्वितीय खंड पृ० १६

अर्थात् दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से रहित हो रहे आत्मा के स्वाभाविक स्वरूप का तत्त्वार्थों का अद्धान करना—इस शब्द से कहा गया है। वह निर्बोध लक्षण सभी सम्यग्दर्शनों में चटित हो जाता है।

मोह, संशय, विपर्यय—इन तीनों मिथ्यादर्शनों के व्यवच्छेद से उन तत्त्वार्थों में दर्शन हुआ है वही सम्यग्दर्शन है। ज्ञान में भी सम्यग् शब्द लगाने से संशय, विपर्यय और अज्ञान का व्यवच्छेद करना कहा गया है।^१

अस्तु तत्त्वार्थ में किसी-किसी जीव के तीन प्रकार के मिथ्यादर्शन हो सकते हैं, यथा—

(१) अविवेक मिथ्यादर्शन—यह जीव का मोहनीय कर्म के उदय होने पर मोहक भाव है। अभ्युत्पन्न जीव को हित-अहित नहीं सूझता है। इसका फलितार्थ यह हुआ कि तत्त्वों के निर्णीत विश्वास करने का नाश हो जाना।

(२) संशय मिथ्यादर्शन—एक विषय में दृष्टि ज्ञान न होने पर बलाबलान कई अवांस्तर क्षणियों के होने को संशय कहते हैं, जैसे कि यह जीव है? या अजीव अथवा ठूठ या पुंश्व ? इत्यादि प्रकार से धर्मों में संशय करके किसी भी एक कोटि में अवस्थित (दृढ) हो न रहना अथवा क्या जीव नित्य है? अथवा अनित्य है? और इस ढंग से व्यापक है या अव्यापक? इस प्रकार संशय करते हुए किसी भी एक धर्म में निश्चित रूप से अवस्थित न होना संशय है।

(१) मोहारेकाविपर्ययविच्छेदात्तत्र दर्शनम् ।

सम्यगित्त्वभिधानात्तु ज्ञानमप्येवमीदृशम् ।

तत्त्वार्थ श्लो० अ २ । सू २ । टीका—श्लोक १ खंड २

(३) विपरीत मिथ्यादर्शन—अतत् से तत् रूप से विपरीत निर्णय करना उसको विपरीत कहते हैं। यथा--सीप में चाँदी का ज्ञान कर लेना।

* विस्तार करने पर मिथ्यात्व के सङ्घात तथा व्यसंघात तथा व्यक्ति भेद से व्यक्तीय भेद भी ही आते हैं। तत्त्वार्थों का श्रद्धान करना आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है। जब मिथ्यात्वी विशुद्ध लेख्या आदि से अनंतानुबन्धी क्रोध, मान, माया जोष का उदय में नहीं आने देना और मिथ्यात्व तथा सम्बन्धमिथ्यात्व प्रकृतियों का उदय न हो तथा उदीरणा भी न हो—ऐसी दशा में होने वाली आत्मा की उत्कृष्ट शांति को प्रथम कहते हैं जो सम्पत्त्व का प्रथम लक्षण है।*

किन्हीं किन्हीं मिथ्यादृष्टियों के भी क्रोध आवि का तीव्र उदय नहीं देखा जाता। इस कारण उनकी आत्मा में शांति, क्षमा, उदासीनता आदि रूप गुण पाये जाते हैं। अनेक यवन, (मोलवों) ईसाई, (पादरी) जिहङ्गी आदि पुरुषों में शांति पायी जाती है। देश सेवक लोग भी तीव्र कषायी दिखाई नहीं देते हैं।—ये गुण निरवयव हैं परन्तु मिथ्यादृष्टि के अनन्तानुबन्धी कषाय अतृप्त का उदय कभी नहीं होता है यह कहा नहीं जा सकता है। यद्यपि पञ्चाध्यायोकार ने प्रथमादि चार गुण मिथ्यादृष्टि और अग्रवर्गों में भी स्वीकार किया है। आत्मिक रूप से शांति का अनुभव कतिपय मिथ्यादृष्टि भी करते हैं—इसमें कोई सन्देह नहीं है। जीव तत्त्व में अज्ञान हाना ही मिथ्यात्व का एक विशेष स्वरूप है। पाँच प्रकार के मिथ्यात्व में से अज्ञान नाम का मिथ्यात्व भी अधिक बलवान् है।

व्यक्तिगत रूप से मिथ्यादर्शन अनादि काल का नहीं है, किन्तु उस उस मिथ्यात्व कर्म अनादि काल से प्रवाहित होकर चला आ रहा है। अतः मिथ्यादर्शन को अनादिपना कहना ठीक नहीं है। वह मिथ्यादर्शन वाराप्रवाह रूप से अनादि कारण वाला है, स्वयं अनादि नहीं है चूँकि संतान (वाराप्रवाह) की अपेक्षा से मिथ्यात्व कर्म को अनादिपन है। पर्याय की अपेक्षा से मिथ्यात्व कर्मों

(१) तत्रानन्तानुबन्धिनां रागादिनां मिथ्यात्वसम्बन्धमिथ्यात्वयो-
श्चानुद्धेय प्रशमः।

—तत्त्वार्थश्लो० अ१। सू१ श्लोक १२ पर टीका। खंड २ पृ० ३०

को और कर्मों से अनित्य भावों को साधि कहा है। जैसे भारतवर्ष में अनादि से अनन्तकाल तक मनुष्य पाये जाते हैं, यह कथन संतान, प्रति संतान की अपेक्षा से है, किन्तु एक विद्वान्निष्ठ मनुष्य तो कुछ वर्षों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। वैसे ही एक बार का उपाजित किया हुआ मिथ्यात्व द्रव्य अधिक से अधिक सत्तर कोटी-कोटी सागर तक स्थित रहता है*, फिर भी इन कर्मों का प्रवाह अनादिकाल से चला आया है। भावों की विबुद्धि की ओर मिथ्यात्वी ध्यान दें। मरुदेवी माता का सबक उत्तम है। आचार्य नीलक ने कहा है -

“मरुदेवासामिणी × × × संसारे संसरन्ताण कम्मवसगाणं जीवाणं सब्बोसब्बस्स पिया माया बन्धूसयणो सत्तू दुव्वज्जो मज्झन्त्यो”
ति। एयं च चित्तयंतीए उत्तरुत्तरसुहऽऽम्भवसाबारूढसम्मत्ताइगुण्हा-
णाए सहस्रं ति पावियाऽब्बकरणाए पत्ता खवगसेढी, खवियं
मोहजालं, पणासियाणि णाण-दंसणावरणं—ऽतरावाणि, समासाइयं
केवलणाणं। तवाणंतरमेवसेलेसीविहाणेण खवियं कम्मसेसा गयखंधारूढा
वेव आउयपरिक्खए अतगढकेवलित्तणेणं सिद्धा ‘इमिए ओसरिपणीए
पढमसिद्धो”।

—चउप्पन्नमहापुरिसचरियं पृ० ४२

अर्थात् गजपर आरूढ मरुदेवी माता ने संसार अनित्य है, कर्म के बशो भूत प्राणी संसार में परिभ्रमण करते हैं, ऐसी भावना का चिंतन किया। भावों की उत्कृष्ट विबुद्धि से मिथ्यात्व छूटा—सम्यक्त्व प्राप्त किया—चारित्र्य आया। क्षपकप्रेयो पर आरूढ होकर अनैवातिक कर्मों का ज्ञय कर डाला। फलस्वरूप केवल ज्ञान—केवल दर्शन उत्पन्न हुआ। शैलेसी अवस्था प्राप्त कर चार अघातिक कर्मों का ज्ञय कर निर्वाण पद प्राप्त किया।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित है कि मिथ्यात्वी या सम्यक्त्वी के आदि बाधक द्वारों के कारण आत्मप्रदेशों में हलचल होती है तथा जिस क्षेत्रों में प्रदेश हैं उसी क्षेत्र में रहे हुए अनन्तानन्त कर्म योग्य पुद्गल जीव के साथ बंध को

(१) मिण्डसत्तवेयणिज्जत्त × × × उक्कोसेणं सत्तरिकोडाकोडीओ।

—पणववासुत्तं पद २३। पृ १७००

प्राप्त होते हैं। जीव और कर्म का यह मेल ठीक बैसे ही होता है जैसे दूध और पानी का वा अग्नि वा लोह पिण्ड का ।^१ आचार्य शीलोक ने कहा है—

अण्णो वि तिरिय-मणुय-देवा अट्टज्झाणोवगया कोह-माण-माया-
लोमबट्टिणो जिस्सीला णिव्वया सुहपरिणामरहिया संसारसूयरा माया-
विसि-पुत्त-कलत्तणेहणियलिया तिरिएसु उववज्जंति ! जे पुण पययीए
भइया मंदकसाया धम्मरुचिणो दाणसीला ईसीसिसुहज्झवसाया
ते मणएसु उववज्जंति ।

—चउपपन्न० पृ० ५२

अर्थात् जो मिथ्यात्वी आर्तव्याप्त में तल्लीन रहते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ की तीव्रता वाले हैं, शील रहित, व्रत रहित, शुभपरिणाम रहित, माया-कपट वाले हैं वे तिरिय योनि में उत्पन्न होते हैं तथा जो मिथ्यात्वी प्रकृति से अद्विक हैं, मंदकवाम वाले हैं, धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं, सुपात्र दान देते हैं, शुभ अण्यवसाय वाले हैं वे मनुष्य योनि में उत्पन्न होते हैं ।

मुखमट्ट ने मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सत्संगति से सन्मन्त्र को प्राप्त किया । उसकी सन्मन्त्र बड़ी इष्ट थी । सन्मन्त्र की स्थिरीकरण के लिए उसका नाम प्रसिद्ध है । शालिग्राम नगर था । उसमें दामोदर नाम का एक ब्राह्मण रहता था । उसकी पत्नी का नाम सोमा था । उसके पुत्र का नाम मुखमट्ट था ।^२ उसकी जिन वचनों में इष्ट श्रद्धा थी । ऐसी इष्ट श्रद्धा कम देखने में आती है ।

योग का दूसरा नाम ध्यान भी है । ध्यान के मुख्यतः दो भेद हैं—सालंबन और निरालंबन । स्थूल आलंबन का ध्यान सालंबन योग और सूक्ष्म आलंबन का ध्यान निरालंबन योग है । हरिश्चंद्र सूरि ने कहा है—

आलंबण पि एयं, रूपमरूची च इत्थ परमुति ।

तन्मगुणपरिणहरूचौ, सुहृमोऽण्णालंबणो नाम ॥

—योगवैशिका श्लोक १६

(१) कीरइ जीएण हेडहि जेणन्तो मणए कम्मं ।

—कर्मग्रन्थ

(२) चउपपन्न० पृ० ५३ ।

अर्थात् आलंबन के भी रूपी और अरूपी—इस प्रकार दो भेद हैं। परम अर्थात् मुक्त आत्मा ही अरूपी आलंबन है। उस अरूपी आलंबन के गुणों को भावना रूप जो ध्यान है वह सूक्ष्म (अतीन्द्रिय विषयक) होने से आलंबन योग कहलाता है।

आलंबनध्यान के अधिकारी मिथ्यात्वी भी हो सकते हैं लेकिन निरालंबन ध्यान के नहीं।

व्यवहार हो या परमार्थ, सब जगह उच्च वस्तु के अधिकारी कम ही होते हैं, उदाहरणतः—जैसे रत्नों के परीक्षक (जौहरी) कम होते हैं, वैसे ही आत्म-परीक्षक कम होते हैं। सास्त्रानुसार वर्तन करने वाला एक ही व्यक्ति हो तो वह महाजन ही है। अनेक लोग भी अगर अज्ञानी हैं तो वे सब मिलकर भी अंघों के समूह की तरह वस्तु को यथार्थ नहीं जान सकते।

सदनुष्ठान क्रिया में अनुरक्त रहने वाले मिथ्यास्वयों की अपेक्षा असदनुष्ठान ये दत्तचित्त मिथ्यात्वी अनंत गुणे अधिक हैं। समता भाव में रमण करने वाले मिथ्यात्वी भी कम हैं।

विधि मार्ग के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहने से कभी किसी एक व्यक्ति को भी शुद्ध धर्म प्राप्त हो जाय तो उसको चौदह लोक में अमारीपट्टह बज वाले की सी धर्मान्ति हुई, समझना चाहिये। अर्थात् विधि पूर्वक धर्म क्रिया करने वाला एक भी व्यक्ति अविधि पूर्वक धर्म क्रिया करने वाले हजारों लोगों से अच्छा है।^१

आचार्य हरिमन्न ने कहा है कि “अव्यात्म, भावना, ध्यान, समता और वृत्तिसंक्षेप—इन पाँच बोगों का समावेश चारित्र में हो जाता है। अब यह प्रश्न उठता है कि जब चारित्र में ही योग का समव है तब निश्चय दृष्टि से चारित्र हीन किन्तु व्यवहार मात्र से भावक या साधु की क्रिया करने वाले को उस क्रिया से क्या लाभ^२। प्रत्युत्तर में कहा गया है कि व्यवहार मात्रा से जो क्रिया अपुन बंधक (मिथ्यात्वी का एक प्रकार) और सम्यग् दृष्टि के द्वारा की जाती है, वह योग नहीं वह योग का कारण होने से योग का बीज मात्र है।^३”

(१) योगविधिका श्लोक १६ । टीका ।

(२) योगविधिका श्लोक १५—टीका ।

(३) योगविधिका श्लोक ३—टीका ।

अन्तर्दोष मनुष्य (युगलिये) नियम से मिथ्यादृष्टि ही होते हैं वे अपने पूर्व जन्म—मनुष्य वा तिर्यंच पंचेन्द्रियके भव मे कृत सुकर्मा का सुफल योगते हैं । सुकृति का फलनिष्फल नहीं जाता हैं । अकर्मभूमिज मनुष्य—युगलिये जो मिथ्यादृष्टि भी होते हैं और सम्यग्दृष्टि भी, लेकिन सम्यग्मिथ्यादृष्टि नहीं होते हैं । मिथ्यादृष्टि मनुष्य या तिर्यंच ही सुकृति के कारण अकर्मभूमिज—मनुष्य मे उत्पन्न होते हैं । भद्रादि महारंभ व महापरिग्रह से रहित होने के कारण वे सब देवगति मे उत्पन्न होती हैं ।

मिथ्यादृष्टि शुभयोग की प्रवृत्ति से विविध पुण्य प्रकृतियों का बंध करता है । आचार्य अमितिगति ने कहा है—

सुरद्वितयमादेयं सुभगनसुरायुषी ।
आद्ये सहसिसंस्थाने सुस्वरःसन्नभोगति ।
असात विक्रियाद्वंद्वमित्येता यास्त्रयोदश ।
तासां सदृष्टिदुर्दृष्टी बंधोत्कृष्टत्वकारिणौ ॥

—पंचमंग्रह मस्कृत (दि०) पञ्चिखेद ४ । श्लो० ३५८-५९

अर्थात् देवगति, देवगत्वानुपूर्वी—ये दो, आदेय, युगल, मनुष्य, देवायु, प्रथम अक्षर्यमनारचसंहनन, समवतुरत्त संस्थान, मुस्वर, प्रलसत विहायोगति, असाता-वेदनीय, वैक्रियिक द्वय-वैक्रिय शरीर, वैक्रियिक शरीरांगोपांग—ये दो—सर्व मिलकर—ये तेरह प्रकृति होती है । इन तेरह के उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध को मिथ्या-दृष्टि कर सकते हैं ।

मिथिला नगरी के राजा जनक के पुत्र आमंडल ने पूर्व जन्म में सुकृति के कारण मिथ्यात्व अवस्था में मनुष्य का आमुष्य बांधा । विमलसूरि ने कहा है—

पेच्छामि तत्थ समणं, तवलच्छिविभूसियसरीरं ॥२१॥
तस्समणपागमूले, धम्मं सुणिऊण भावियमणेणं ।
गहिय अणामिसवर्थ, सद्धम्मे मन्दसत्तेणं ॥२२॥
जिणवरधम्मस्स इमं, माहप्प एरिसं अहो लोए ।
घणपावकम्मकारी, तइ वि अहं दुग्गइ न गणो ॥२३॥

नियमेण सजमेण च, अणन्नदिट्ठित्तेणं मरिऊणं ।

जाओ य विदेहाए, सुमय अन्नेणं जीवेणं ॥२४॥

—पठ्यचरिमं उद्देशक उ० ३० । श्लो २१ से २४

अर्थात् भामंडलजी पूर्व भव में विदर्भनगरी के राजा थे । राजा का नाम कुण्डल मंडित था । काम के बलीभूत होकर राजा ने एक ब्राह्मण की भार्या का अपहरण किया था । कालान्तर में अनरण्य राजा से पकड़े गये । छूटने पर घूमते हुए भामंडल के जीव ने एक श्रमण को देखा । मुनि ने धर्मोपदेश दिया फलस्वरूप आपने मांस-भक्षण का प्रत्याख्यान किया ।

जिनेश्वरदेव द्वारा प्ररूपित धर्म का ऐसा महात्म्य है । पाप में रमण करने वाला—भामंडल का साधु-संगति से आत्मोद्धार हुआ । सुकृति से मनुष्य की आयु बांधी । मरण प्राप्त कर जनक राजा की धर्मपत्नी के कुक्षि से जन्म लिया । भामंडल नाम रखा गया ।

भारतीय दर्शन की बौद्धिक विचारधारा के विद्वान् स्व० डा० राधाकृष्णन ने कहा है—

Late Dr. S. Radhakrishnan said "In common with other system of Indian thoughts and beliefs, Jainism believes in the possibility of non-jains reaching the goal of salvation only if they follow the ethical rules laid down." In support of his statement he wrote in a magazine 'MANAV' published on the occasion of 2500 Lord Mahavirs anniversary by 'Mahavir Parishad' from HUBLI (Madras) that Ratanshekhar Suri in the opening lines of his 'SAMBODHASATOTRI,' has Stated as follows.

"No matter he is Svetamber or Digamaber, Buddhist or a follower of any other creed, one who has realised the self-sameness of his soul i. e. looks on all creatures as his own attains Salvation."

स्व० डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि भारतीय संस्कृति के अग्य विचार व विश्वास धारा के अनुरूप जैन धर्म भी अग्य धर्मावलम्बी के सुद्धाचरण

के निबन्धों का पालन करने से युक्ति प्राप्ति में विश्वास व्यक्त करता है, अपने ब्रह्म के समर्थन में महावीर निर्वाण को २५०० वीं शताब्दी पर हुबली (मद्रास) से प्रकाशित 'मानव पत्र' पत्र में रत्नसेखर सुरिकृत संबोधाष्टोत्तरी के प्रारम्भिक पृष्ठों का उद्धरण देते हुए वे लिखते हैं "कोई बात नहीं चाहे ब्रह्मास्वर हो या विष्णुस्वर हो, बुद्ध अनुयायी हो या अन्य धर्मावलम्बी हो जिसने दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा तुल्य समझ लिया अर्थात् सब जीवों को अपनी आत्मा तुल्य मानता है, वह मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी है ।"

मिथ्यादृष्टि स्त्रीवेद, नपुंसक—इन दो प्रकृतियों में जघन्य अनुभाग बंध को भी करते हैं । शुभ लेख्यादि से मिथ्यात्व का विच्छेद होते ही, उसके अनतानुबंधी कषाय क्षुण्ण के बंध का भी विच्छेद हो जाता है । अनादि मिथ्यादृष्टि के सम्बन्ध प्रकृति तथा सम्यग्-मिथ्यात्व प्रकृति की सत्ता भी नहीं बताई गई है ।

मिथ्यादर्शन से युक्त कषाय ही एक ऐसी विशिष्ट शक्ति को धारण करछा जिससे नरकायु आदि का बंध हो सके । यहाँ पर कषाय में जो विशिष्ट शक्ति उत्पन्न होती है वह मिथ्यादर्शन के निमित्त से होती है । इसलिये नरकायु आदि कुछ प्रकृतियों का कारण कषाय को बताकर विशिष्टताधारक मिथ्यादर्शन को बताया गया है ।

लोक में कतिपय मिथ्यास्त्री देखे जाते हैं कि वे मद्य-मांस का आजीवन त्याग करते हैं । वह उनका प्रत्याख्यान-निरवद्यानुष्ठान । जब मिथ्यास्त्री निरवद्यानुष्ठान से सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है तब उसके नारक, तिर्यच, नपुंसक वेद वा स्त्रीवेद का बंध नहीं होता है । रत्नकरण्डक व्यावकाचार में आचार्य समसभद्र ने कहा है—

“सम्यग्दर्शनशुद्धा नारकतिर्यङ् नपुंसकस्त्रीत्वानि ।

दुष्कुलविकृतास्त्रायुर्द्विधा च प्रजन्ति नाप्यव्रतिका ॥”

—रत्नाक० परि० १ । ३५

अर्थात् मिथ्यात्व से निवृत्ति होने के बाद जब सम्यग् दर्शन आ जाता है तब नारक, तिर्यच, नपुंसक वेद व स्त्रीवेद का बंध नहीं होता है । मिथ्यास्त्री के कर्म

निर्भरा आचार्य अध्यात्म ने भी स्वीकार की है किन्तु संवर उसके नहीं होता है ।^१ यद्यपि दर्शन से भ्रष्ट अनगार से सम्बन्ध सहित गृहस्थ को उत्कृष्ट वृत्तान्त गवा है ।^२ बाह्य तपस्वी अर्थात् आत्मस्वरूप को न जानकर अज्ञान पूर्वक काम-क्लेश आदि तप करने वाला—मिथ्यादृष्टि जीव देवगति के आयुष्य को बाँधता है ।^३

अस्तु आस-बाणी अन्यथा हो नहीं सकती । यद्यपि दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से मिथ्यात्मी अर्हन्त का अवर्णवाद बोलता है । कहा है—

तत्र यदर्हद्वर्णवादहेतुलिङ्गं अर्हत्वादिश्रद्धानविघातकं दर्शनपरीषद्-कारणं तन्मिथ्यादर्शनं ।

—अणुयोगद्वाराङ्गं सूत पर हारिमद्रीय टीका पृ० ६३

अर्थात् दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से मिथ्यात्मी अर्हन्त प्रणीत तत्त्वों के प्रति श्रद्धान्तर करता है तथा उनका अवर्णवाद बोलता है । अयौपलभ्य भाष के भेदों में मिथ्यादृष्टि का भी उल्लेख है जिससे मिथ्यात्मी तत्त्वों के प्रति श्रद्धान्तर करता है ।

जिस प्रकार नगर में प्रविष्ट होने पर भी मागी भ्रष्ट मूढ मनुष्य भटकता है उसी तरह धर्म से रहित जीव भी ससार में भटकता रहता है ।^४ पूर्व जन्म में पाप करके नरकों में गये हुए नारकी लोग अग्नि की ज्वाला से व्याकुल होकर घोर दुःख का अनुभव करते हैं तथा पाप कर्म के कारण ही तिर्य्यङ् जाति के जीव वध, बंधन, छेद, मारण, ताड़न तथा तिरस्कार आदि अनेक विध कष्टों का अनुभव करते हैं ।^५ करवत्, यन्त्र (कोलहूँ आदि), लालमलि (सेमल का वृक्ष) के तलवार

(१) रत्नकरण्डक आचकाचार परि० १ । ३२ —टीका

(२) गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् ।

अनगारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुनेः ॥

—रत्नकर० परि १ । ३३

(३) कर्मविपाक—प्रथम कर्म ग्रन्थ गा० ५४

(४) जह नयरम्मि पबिट्ठो, मूढो परिभमइ मग्गनासम्मि ।

तह धम्म विरहिओ, हिण्णइ जीवो वि संसारे ॥

—पउमचरिय ६ । १३०

(५) पउमचरियं ६ । १२७ से १२९

जैसे पत्तों के गिरने से तथा कुंभपाक (घड़े के आकार जैसे पात्र में पकना)
आदि से जीव बड़ा भारी दुःख पाते हैं । राग किंवा द्वेष वल्लु भी पुरुष अपनी
हृत्वा करते हैं वे पाप से विमोहित बुद्धि वाले संसार रूपी अरण्य में भटकते
हैं ।^१ अतः मिथ्यात्वी आत्म हृत्वा न करे ।

विषवावसु का शिखी नामक पुत्र सुकृति के कारण बमरकुमार का भवनाधि-
पति देव हुआ ।^२ अतः मिथ्यात्वी की भी सुकृति निष्फल नहीं आती ।

ध्यान दीपिका में उपाध्याय सकलचंद्रजी ने कहा है—

जीवो ह्यनादिमलिनो मोहोऽधोऽयं च हेतुना येन ।

शुध्यति तत्तस्थ हितं तच्छच तपस्तच्छचं विज्ञानम् ॥

—ध्यान दीपिका १ । ४

अर्थात् अनादि काल मलिन और मोहोंच इस जीव की तप और विज्ञान से
शुद्धि होती है । ये वस्तुएँ आत्मा के हित की साधन हैं । देखा जाता है कि गर्भ
में स्थित जीव भी मर जाते हैं यह मिथ्यात्व में कृत कर्मों का फल है । मिथ्यात्वी
माया-कपट से अनंत काल संसार-भ्रमण कर सकता है—माया से दूर रहे ।
श्रीमद् यशोविजयजी उपाध्याय ने कहा है—

नग्न मास उपवासीया सुणो संताजी,

शील लीये कृश अन्न गुणवंता जी ;

गर्भ अनंता पामशे सुणो संताजी,

जे छे माया मन्न, गुणवंता जी ।

अर्थात् मिथ्यात्वी मास क्षमण की तपस्वा करे, फिर भी मायादि से अनंत
गर्भ के दुःखों को प्राप्त हो सकता है । वैराग्य भावना से कठिन कर्म भी नष्ट हो
जाते हैं ।^३ मन को वल्ल में करने से ध्यान में सफलता मिलती है अतः मिथ्यात्वी
मन को एकाग्रचित्त करे । आस पुरुषों के द्वारा प्रवर्षित धर्म का अनुसरण कर
अनंत मिथ्यात्वियों ने संसार रूपी समुद्र को पार किया है ।

(१) पद्मचरियं १२ । २८

(२) पद्मचरियं १२ । ३२, ३३

(३) ध्यान विचार पृष्ठ ५२

बृहदारण्यक उपनिषद् में एक उल्लेख है कि अमावस्या की रात्रि में सोमा देवता की पूजा के लिए कृकलास (गिरगिट) की भी हिंसा न करे ।^१ अतः मिथ्यास्त्री भावनाओं के द्वारा चारित्र्यका उद्योतन करता है तथा तप का भी । मिथ्यास्त्री विबुद्ध लेख्या है प्रथम सम्बन्धदर्शन परिणाम से परिणत होता है । तदन्तर उत्तर काल में उसमें चारित्र्य परिणाम उत्पन्न होता है । शिवकोटि आचार्य ने मूलाराधना में कहा है—

दुविद्वा पुणजिणवयणे भणिया आराइणा समासेण ।

सम्मत्तम्मि य पढमा विदिया य हवेचरित्तम्मि ॥

—मूलाराधना अ १ । पा ३

अर्थात् जिनानाम में संक्षेपतः आराधना के दो भेद हैं—बया—(१) सम्यक् आराधना और चारित्र्य आराधना । कहा है कि मिथ्यास्त्री के शुभ परिणाम आदि से अज्ञान और विरति परिणामों की युगपरकाल में भी—उत्पत्ति होती है । जिसने माया का त्याग किया है वही तप की सम्बन्ध प्रकार से आराधना करने का अधिकारी है । अतः मिथ्यास्त्री माया से दूर रहने की प्रवेष्टा करे । स्वाध्याय और श्रुत भावना में जो मिथ्यास्त्री अपने चित्त को लगाता है वह चारित्र्यकी आराधना करता है । श्रुत भावना से आत्मा के ज्ञान, दर्शन, तप और संबन्ध में परिपक्वता आती है । जो मिथ्यास्त्री तप की आराधना में तत्पर रहती है, मोक्षाभिलाषा से तप करते हैं वे शीघ्र ही चारित्र्य धर्म को प्राप्त कर सकेंगे । अगवती आराधना में तप को चारित्र्य का परिकर कहा है ।^२ कपट का त्याग करके जो तप किया जाता है उसका फल अत्यधिक है ।

किसी प्रकार की बाधा जिसमें नहीं है ऐसा मोक्ष का सुख प्राप्त कर लेना वह आत्मा का इष्ट प्रयोजन है उसकी सिद्धि का उपाय-ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य-तप को आराधना ही है । मूलाराधना के टीकाकार श्री अपराजित सूरि ने कहा है—

“मोहो द्विविधो दर्शनमोहश्चारित्र्यमोहश्च । तत्र दर्शनमोहजन्यं

(१) बृहदारण्यक—एतां रात्रिं ‘प्राणभूतः प्राणं न विच्छिन्द्यादपि कृकलासस्यैतस्या, एवं देवताया उपचित्यै—१।१।१४

(२) अगवती आराधना, आश्वास १ । १०—टीका

अश्रद्धानं शंकाकांक्षाविचिकित्सा अन्यदृष्टि प्रशंसासंतत्त्व रूपं ।
चारित्रमोहजन्यौ रागद्वेषौ ।

—मूलाराधना १ । ११—विजयोदया टीका

अशीत् दर्शन मोहनीय ओर चारित्र मोहनीय—इस प्रकार मोह कर्म के दो भेद हैं । उसमें दर्शन मोह के उदय से जीवादि तत्त्वों पर अश्रद्धान उत्पन्न होता है । इसके शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टि प्रशंसा, अन्यदृष्टि संस्तव—ऐसे उत्तर भेद हैं । चारित्र मोह से राग-द्वेष होते हैं । यद्यपि मिथ्यात्वी के उपरोक्त दोनों का आंशिक मात्रा में लयोपशम रहता ही है फिर भी बहुत कुछ अध्यवसाय आदि से और अधिक विशुद्धि में पनपे—इसी में उसका क्रमशः आध्यात्मिक विकास है ।

जितनी पापयुक्त क्रियायें हैं वे सब दुःख उत्पन्न करती हैं इसका जब आत्मा को ज्ञान हो जाता है व श्रद्धान हो जाता है तब आत्मा दुःखकारी क्रियाओं से छुटने का प्रयास करता है । कर्म की गति बड़ी विचित्र है कि जो अभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसका चारित्र दृढ़ है ऐसा मुनि भी परीषद् के भय से यदि संकलेश परिणाम भी होगा तो उसको दीर्घकाल तक संसार भय रहेगा । शिवकोटि आचार्य ने कहा है—

समिदीसु व गुस्तीसु य दंसणणणे यणिरदि चाराणं ।

आसादणबहुलाणं उक्कस्सं अंतरं होई ।

—मूलाराधना १ । १६

आशा टीका—××× आसादण बहुलाणं मरणकाले परीषद्-परामवात्समित्यादि पुनः संकलेशं कुर्वता । उक्कस्सं अंतरं अर्द्ध-पुद्गलपरिवर्तनकालमात्रमंतरालं । मरणो रत्नत्रयाच्छ्रुत्याः पुनस्तावति काले अतिष्ठाते तल्लभते इतिभावः ॥

अशीत् एक सवमी—साधु आत्म हितकारक आचरणों में जो संकलेश परिवर्तन रहते हैं तो उन्हें दीर्घ काल तक संसार भय रहेगा, मरण के समय यदि परीषद् में से उद्भिन्न हो जाते हैं व रत्नत्रय से व्यूत हो जाते हैं तो वे उत्कृष्ट अर्द्ध-पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में परिभ्रमण करेंगे । मिथ्यात्वी इस पाठ से सबक ले कि वह जागरूक रहे—सब अनुष्ठानिक क्रियायें वसूचित होकर करें । मरण के

समय में आराधना की विराधना करने से उत्कृष्टतः अनन्त संसार की प्राप्ति होती है। आराम—साहित्य में ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि मिथ्यात्वी देश आराधना के द्वारा भी एक अथवा दो—अथवा तीन वा इससे अधिक अथवा के मोक्ष प्राप्त किया है, करेंगे। शिवकोटि आचार्य ने कहा है—

विद्धा अणादिमिच्छाविद्धी जह्मा खणेण सिद्धा व।

आराहया चरित्तस्स तेण आराहणा सारो।

—अगवत्तो आरात्रता १। १७

आशा टीका—अणादिमिच्छाविद्धी अनादिकालं मिथ्यात्वोदयो-
द्वे कान्तित्यनिगोदपर्यायमनुभूय भरतचक्रिणः पुत्रा भूत्वा भद्रविवर्द्धनाद-
यस्त्रयोविंशत्बधिकनवशतसंख्याः पुरुदेवपादमूले श्रुतधर्मसाराःसमारो-
पितरत्नत्रयाः खणेण अल्पकाले नैव सिद्धा य सिद्धाः संप्राप्तानंत-
ज्ञानादिस्वभावाश्चशब्दान्तिरस्तद्रव्यभावकर्मसंहृतयश्च। चरित्तस्स
रत्नत्रयस्य तेण तेन कारणेन आराहणा आयुरन्ते रत्नत्रयपरिणति।
सारो सर्वाचरणानां परमाचरणम्।

अर्थात् चारित्र्य की आराधना करने वाले अनादि मिथ्यादृष्टि जीव भी अल्प-काल में सपूर्ण कर्मों का नाशकरके मुक्त हो गये हैं—ऐसा देखा गया है अतः जीवों को आराधना का अपूर्व फल मिलता है।

अनादि काल से मिथ्यात्व का तोष उत्पन्न होने से अनादि काल पूर्वत
जिन्होंने नित्य निगोद पर्याय का अनुभव किया था ऐसे ९२३ जीव निगोद पर्याय
छोड़कर भरत चक्रवर्ती के यद्रविवर्धनादि नाम धारक पुत्र उत्पन्न हुए थे।
उनको आदिनाथ भगवान के समयसरण में द्वादशयोग बाणी का सार सुनने से
वैराग्य हो गया। वे राज पुत्र इस ही भव में त्रसपर्याय को प्राप्त हुए थे।
इन्होंने जिन वीक्षा लेकर रत्नत्रयाआधना से अल्पकाल में ही मोक्ष लाभ लिया।
अर्थात् वरण समय में इन्होंने रत्नत्रय की विराधना नहीं की अतः उनको
आराधना का उत्कृष्ट फल—मोक्ष प्राप्त हुआ। ऐसे अनादि मिथ्यादृष्टियों का
भी रत्नत्रय से सर्व कर्म नष्ट होता है व अनंत-आधादि रूप सिद्धत्व प्राप्त
होता है।

जिसने दोक्षादिकाल में सम्बन्धदर्शनादिकों की अच्छी भावना मुक्त अभ्यास किया है उस को मरण समय में बिना क्लेश के रत्नबाराधना सिद्ध होगी ।^१ विष्णुपुराण में कहा है—

वा प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी ।

त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतु ॥

—विष्णुपुराण १-२०-१९

अर्थात् अज्ञानी (मिथ्यात्वो) जनों की जैसी गाढ प्रीति इन्द्रियों के भोग के नाशवान् पदार्थों पर रहती है, उसी प्रकार की प्रीति भगवान् में हो और तेरा स्मरण करते हुए मेरे हृदय से वह कभी दूर न होवे । मनशुद्धि से परमात्मा का सतत और निरंतर स्मरण होता है ।^२ मिथ्यात्वी के इन्द्रिय-विषय-भोग की मात्रा जितनी कम हो, उतना ही उसका जीवन उच्चतर होता है ।

मिथ्यात्वी को इस पाठ से लिखा लेनी चाहिए कि वह अधिक से अधिक अहिंसक बने । योग का दूसरा नाम अध्यात्म मार्ग या आध्यात्म विद्या है । योग कल्पतरु के समान श्रेष्ठ है ।^३ उस अध्यात्म विद्या का मिथ्यात्वी अनुसरण करे ।^४ उस योग का मिथ्यात्वी अवलंबन ले । अप्रशस्त योग पाप बंध का और प्रशस्त योग पुण्य बंध का कारण है ।^५ कठोपनिषद् में कहा है—

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो

न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैष वृणुते तेन लभ्य—

स्तस्थैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् ।

—कठोपनिषद्-१-३-१३

(१) भगवती आराधना १ । १९—आशा टीका

(२) प्रेमयोग पृष्ठ १, ६

(३) योगः कल्पतरुः श्रेष्ठो योगश्चिन्तामणिः परः

योगः प्रधानं धर्माणां योगः सिद्धे स्वयं प्रहः ॥३७॥

—योगविदुः

(४) अध्यात्म विद्या विद्यानाम्—भगवद् गीता १० । ३२

(५) अष्टांग योग पृष्ठ ७

अर्थात् तुम जले ही संसार की सारी पुस्तकें पढ़ जाओ, पर प्रेम वाक्यशक्ति द्वारा प्राप्ति नहीं है, न तीव्र बुद्धि से और न शास्त्रों के अभ्यास से ही। जिसे ईश्वर की चाह है, उसी को प्रेम की प्राप्ति होगी। आध्यात्मिक जीवन से मिथ्यात्वी पवित्र बनते हैं। आचार्य विशु ने कहा है—

पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय।

अढाई अक्षर प्रेम का पढ़ै सो पंडित होय॥

मिथ्यात्वी समता रूप प्रेम की बातें सीखें। अरिहत, सिद्ध, आचार्य की स्तवना करे। धर्म आत्मा से होता है। वह सम्मुख मुख है जो गंगा के किनारे रहकर पानी के लिये कुम्हें खोदता है। कहा है—

उचिस्था जाह्नुवीतीरे कूप खनति दुर्गत।

स्वामी चिवेकानंद ने कर्म योग में कहा है—“केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतया निःस्वार्थ है। कोई भी ज्ञान बाह्य से नहीं आता सब अन्दर ही है।”^१ सत्ता की दृष्टि से मिथ्यात्वी या सम्बन्धकी—सब एक समान है। मिथ्यात्वी का कर्त्तव्य है कि वह अपना आदर्श लेकर उसे अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न करे। झूठ बोलकर, दूसरों को धोखा देकर तथा जोरी करके आजीविकोपार्जन करे। अधिक से अधिक इन छावण कार्यों से बचने का प्रयास करे। जो मिथ्यात्वी किसी दूसरी स्त्री का कछुवित मन से चित्तन करता है, वह घोर नरक में जाता है।^२ मिथ्यात्वी को अत्यन्त निद्रा, आलस्य, देह की सेवा, केवलविग्रहास तथा भोजन-वस्त्र आसक्ति का यथाशक्ति त्याग करना चाहिये। उसे आहार, निद्रा, माषण, मैथून इत्यादि सब बातें परिमित रूप से करनी चाहिये। मिथ्यात्वी को चाहिये कि वह अपना यत्न, पीरुष, दूसरों की बताई हुई गुप्त बात तथा दूसरों के प्रति उसने जो कुछ उपकार किया है, इन सब का वर्णन सर्व साधारण के सम्मुख न करे।

मिथ्यात्वी को चाहिये कि वह यत्नपूर्वक विद्या, यश और धर्म का उपार्जन करे तथा ध्यान (सूत—कीड़ादि) कुसंग, मिथ्या भाषण एवं परद्रोह का

(१) कर्मयोग पृष्ठ १। २

(२) कर्मयोग पृष्ठ २६

परित्याग करे । सबसे पहले ज्ञानलाभ के लिए चेष्टा करनी चाहिए । उसे सत्य, मृदु, मित्र तथा हितकर वचन बोलने चाहिये । वह अपने उत्कर्ष की चर्चा न करे और दूसरों को निंदा करना छोड़ दे । भक्तिसूत्र में नारद जी ने कहा है —

आ तु अस्मिन् परम प्रेम रूपा

—नारद भक्तिसूत्र, प्रथम अनुवाद, द्वितीय सूत्र

अर्थात् भगवान् के प्रति उत्कृष्ट प्रेम ही भक्ति है । मिथ्यात्मी भगवान्-राग द्वेष रहित पुरुष का यजन करे । भक्ति कर्म से श्रेष्ठ है और योग से भी उत्कृष्ट है । निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज को भक्तियोग कहते हैं ।^१ भगवान् में विशिष्ट गुण होते हैं जिन गुणों का स्मरण भक्ति श्रद्धा भुक्ति मुक्ति करते हैं ।^२ कहा है —

अविद्यायाम् अन्तरे वर्तमानाः,

स्वयं धीराः पण्डितमन्यमानाः ।

जङ्घन्यमानाः परियन्ति मूढा,

अंधे नैव नीयमाना यथान्धाः ॥

—मूण्डकोपनिषद्, १।२।८

अर्थात् अज्ञान से घिरे हुए, अन्धगर्त निबुद्धि होने पर भी अपने को महान् समझने वाले मूढ़ व्यक्ति, अंधे के नेतृत्व में चलने वालों अंधों के समान चारों ओर ठोकरे खाते हुए भटकते फिरते हैं ।

“पर्वत उपदेश देते हैं, कलकल बहने वाले झरने बिछा बिलरते जाते हैं^३ और सर्वत्र शुभ ही शुभ है”—ये सब बातें कवित्व की दृष्टि से भले ही बड़ी सुन्दर हों पर जब तक स्वयं मनुष्य में सत्य का बीज अपरिस्फुट भाव में जो नहीं है, तब तक दुनिया की कोई भी चीज उसे सत्य का एक कण तक नहीं दे

(१) भक्तियोग पृ० १

(२) श्रीमद् भागवत पुराण १।७।१०

(३) And this our life Exempt from public haunt finds
tongues in tree, Books in the runnig brooks, surmons
in stones and goodsin evreything.

—Shakespeares' As you live it' Act i, Sc.

सकती ।^१—मिथ्यात्वी को आसक्ति, द्वेष और मोह से दूर हटकर विषय का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । मिथ्यात्वी अंतःकरण को पवित्र करे । छान्दोग्य उपनिषद् सांकर भाष्य में कहा है कि सब क्षुद्रि हो जाने से अनंत पुण्य के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान और अविच्छिन्न स्मृति की प्राप्ति हो जाती है ।^२ मिथ्यात्वी अभ्यास और वैराग्य से सफलता को प्राप्त हो सकता है । विष्णुपुराण में कहा है—

तच्चित्ताविपुल्लादधीणपुण्यवया तथा ।

तदप्राप्तिमदुदुःखविहीनाशेषपातका ॥

चिन्तयन्ती जगत्सुति परब्रह्मस्वरूपिणम् ।

निदुष्टद्वासतया मुक्तिं गतान्या गोपकन्यका ॥

—विष्णुपुराण, ५।१३।२१-२२

अर्थात् किस प्रकार आम्बलाकिनी गोपी पाप और पुण्य के बंधनों से मुक्त हो गयी थी । भगवान् के ध्यान से उत्पन्न होकर आनंद ने उसके समस्त पुण्य कर्म जनित बंधनों को काट दिया । फिर भगवान् की प्राप्ति न होने की परम आकुलता से उसके समस्त पाप धुल गये और वह मुक्त हो गयी ।

वैदिक दर्शन में भी भक्ति की विवेचना में पहला स्थान 'मोक्षा' कहा है ।^३ एक वर्तन से दूसरे वर्तन में तैल डालने पर जिस प्रकार एक अविच्छिन्न धारा में गिरती है, उसी प्रकार अभ्यास से मिथ्यात्वी का मन जब शुभ ध्यान में केंद्रित हो जाता है तो वह कर्मों के बंधनों को छोड़ ही छोड़ डालता है—फलतः उसे सम्यक्त्व प्राप्त हो जाती है ।

हिंसा को मुक्त का कारण समझना—विपरीत मिथ्यात्व है । मरण के सत्तरह प्रकार में से एक मरण-बाल मरण भी है ।^४ बाल मरण के पाँच भेद हैं । अज्ञानी जीवों के मरण को बाल मरण कहते हैं—

(१) भक्तियोग पृ० ३७

(२) सत्त्व शुद्धौ च सत्या यथावगते भूमात्मनि ध्रुवा अविच्छिन्ना स्मृतिः अविस्मरणं भवति ।

—छान्दोग्य उपनिषद् सांकरभाष्य ७।२।१२

(३) सांख्य सूत्र २।१।४४

(४) भगवती आराधना १।२५—अपराधितसुरि—टीका

(१) अव्यक्त बाल, (२) व्यवहार बाल, (३) दर्शनबाल, (४) ज्ञान बाल और (५) चारित्र बाल ।

तत्त्वार्थ अदान बिन को नहीं है—ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव-दर्शन बाल हैं ।^१
दर्शन बाल के संक्षेपतः दो भेद हैं, यथा—इच्छा प्रवृत्त और अनिच्छाप्रवृत्त ।
कहा है—

इच्छया प्रवृत्तमनिच्छयेति च । तयोराधमग्निना, धूमेन शस्त्रेण,
विषेण, सङ्केन, मरुत्प्रपातेन उच्छ्वाहनिरोधेन, अतिशीतोष्णपातेन,
रज्ज्वा, क्षुधा, तृषा जिह्वोत्पाटनेन, विरुद्धाहारसेवनया बाला मूर्ति
हौकन्ते, कुतश्चिन्निमित्ताङ्गीक्षितपरित्यागैषिणः काले अकाले वा
अध्यवसानादिना यन्मरणं जिजीविषोः तद् द्वितीयं । एतेर्बालमरणै-
र्दुर्गतिगामिनो भ्रियन्ते । विषयव्यासक्तबुद्धयः अज्ञानपटलावगु-
ठिताः, ऋद्धिरससातगुरुकाः । बहुतीव्रपापकर्माक्षयद्वाराण्येतानि बाल-
मरणानि जातिज्वरामरणव्यसनापादनश्चमाणि ।

—मूलाराधना १ । २५—टीका

अर्थात् अग्नि से, धूम से, शस्त्र से, विष से, पानी से, पर्वत पर से कूबने से
ज्वालोष्मास रोकने से, अति शीतोष्ण के पड़ने से, भूल और व्यास से, जिह्वा को
उत्ताड़ने से, प्रकृति के विरुद्ध—आहार का सेवन करने से आदि कारणों से
जीवन का त्याग करने की इच्छा से जो निष्वास्वी प्राण त्याग करते हैं वे इच्छा
प्रवृत्त मरण करने वाले बाल हैं—योग्यकाल में अथवा अकाल में ही मरण का
अभिप्राय धारण न करते हुए भी दर्शन बालों का जो मरण होता है वह अनिच्छा
प्रवृत्त मरण है । जीने की इच्छा होते हुए भी जो मरण होता है वह अनिच्छा-
प्रवृत्त मरण है ।

जो दुर्गति को जाने वाले हैं, जिनका चित्त विषयों में आसक्त है, जिनके
हृदय में अज्ञानांधकार आच्छादित है, जो ऋद्धि में आसक्त हैं, रसों में आसक्त हैं,
जो सुख का अधिमान रखते हैं, अर्थात् मैं बड़ा सुखी हूँ, मेरे को अच्छे-अच्छे पदार्थ

(१) मिथ्यादृष्टयः सर्वथा तत्त्वअदानरहितादर्शनबालाः ।

—मगधटी आराधना १ । २५ । टीका

जाने को मिलते हैं, और मैं बड़ा भीमंज बा—इत्यादि तीन गार्यों से युक्त हैं ऐसे जीव बाल मरण से मरते हैं । इन बाल मरणों से बहुत तीव्र कष्ट कर्मों का आलव होता है । वे बाल मरण जरा, मरण आदि संकटों में जीवों को फेंकते हैं ।

उपर्युक्त वर्णन बाल मरण के रहस्य को मिथ्यात्वी सद्गुरु के पास समझे तथा समझकर उससे बचने का प्रयास करे । कहा जाता है कि मिथ्यात्वी धर्मानुष्ठानिक क्रियाओं में तत्पर रहता है वह बधि तेजो, पद्म, गुणल्लेख्या में मरण को प्राप्त होता है तो वैमानिक देवों में उत्पन्न होता है । सृष्टि की महिमा अद्भुत है । दुर्गति में पड़ते हुए मिथ्यात्वी को सद्गति में ले जाती है ।

रत्नत्रयमार्ग में दूषण लगाना, मार्ग का नाश करना, मिथ्या मार्ग का निन्दन करना, रत्नत्रयमार्ग में चलने वाले लोगों का बुद्धि भेद करना—ये सब मिथ्यादर्शन लक्ष्य के प्रकार हैं ।^१

क्रोधांध होकर अपने शत्रु को मैं उत्तर अब मैं मार सकूँ—ऐसी इच्छा रखना—जैसे वशिष्ठ मुनि ने उग्रसेन राजा का नाश करने की इच्छा की थी । वह वशिष्ठ मुनि मरकर कंस हुआ था । उसने अपने पिता का राज्य छीन लिया था और उसको कारागृह में कैद किया था २—इस निदान लक्ष्य से मिथ्यात्वी बचने का प्रयास करे । आराधना आराधक के बिना नहीं होती, आराधक आराधना का स्वामी है । जीव के बिना आराधना नहीं होती है ।

कहीं-कहीं ग्रन्थों में अतुर्थ गुणस्थान में मरण प्राप्त होने वालों के लिए भी बाल मरण का व्यवहार किया है यह अविरति की अपेक्षा से है ।^३ किन्तो अपेक्षा

(१) मार्गोन्ध दूषणं, मार्गनाशनं, उन्मार्गप्ररूपणं, मार्गप्ररूपणं, मार्गस्थानां भेदकरणं मिथ्यादर्शनशल्यानि ।

—मूळाराधना-१ । २५ टोका —

(२) क्रोधाविष्टस्य स्वशत्रुबधप्रार्थना वशिष्ठस्येवोग्रसेनोन्मुलने ।

—मूळाराधना १ । २५ टोका

(३) अविरदसम्मादिष्टी मरति बालमरणे अस्थान्मि ।

—मूळाराधना १ । ३०

से वस्तु का प्रतिपादन किया जा रहा है—इस पर गहराई से सोचना चाहिये ।
न समझ में आये तो सद्गुरुओं से पूछना चाहिये ।

जिस प्रकार सारे क्लेशों का मूल अविद्या है, उसी प्रकार सारे यमों का मूल अहिंसा है । जो अपने अन्तःकरण की हिंसा के विच्छेद संस्कारों के मूल से दूषित करता है वे चोर हिंसक हैं । ईशोपनिषद् में कहा है—

असूर्यानाम ते लोका अध्वेन तमन्वाऽऽवृत्ताः ।

तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥

—ईशोपनिषद् मं० ३

अर्थात् जो कोई आत्मघाती लोग हैं । अर्थात् अंतःकरण को मलिन करने वाले हैं ; वे मरकर उन लोकों में (बोनियों में) जाते हैं जो असुरों के लोक कहलाते हैं और वने अन्धकार से ढके हुए हैं अर्थात् ज्ञान रहित असद् अनुष्ठान से नीच बोनियों में जाते हैं । मिथ्यात्वी ऐसी सत्त्व भाषा बोले—जिसमें प्राणियों का हित हो । सत्य बोलना अच्छा है, परन्तु सत्य भी ऐसा बोलना अच्छा है जिससे सब प्राणियों का (वास्तविक) हित हो, क्योंकि जिससे सब प्राणियों का अस्वार्थ (वास्तविक) हित होता है—वह सत्य है ।^१ अंग्रेजी में कहावत है—

Every Bit of hatred that goes out of the heart of man comes back to him in full force, nothing can stop it and every Impulse of life comes back to him.

अर्थात् घृणा का प्रत्येक विचार जो मनुष्य के अन्दर से बाहर, जाता है वह वापस अपने पूरे बल के साथ उसी के पास जा जाता है ; और ऐसा करने में उसको कोई वस्तु रोक नहीं सकती । इसी प्रकार कोई मनुष्य अनुमान नहीं कर सकता कि अज्ञानता से विचारे हुए घृणा, प्रतीकार और कामी तथा अन्ध आत्मक विचारों को मेजने से कितने नष्ट होंगे और कितनों की हानि होगी । इसलिये विचार शक्ति के महत्व को समझो और उसको सर्वदा पवित्र और निर्मल रखने का प्रयत्न करो ।

(१) सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यादपि हितं ब्रूते ।

यद्भूतहितमत्यन्तमेतत्सत्यं मतं मम ।

—महाभारत, शान्तिपर्व

अपराधित क्षुरि ने कहा है—

दुरातिप्रस्थित जीवधारणात्, शुभे स्थाने वा वृधाति इति धर्मशब्दे-
नोच्यते ।

—अगवती आराधना १ । ४६ टीका

अर्थात् पुण्यति को जाने वाले जीव को जो धारण करता है अर्थात् उसका
उद्धार करता है और शुद्ध इत्यादि पदवी पर जो स्थापन करता है वह धर्म है ।
इस धर्म की आराधना मिथ्यात्वी देव रूप में करने के अधिकारी माने गये हैं ।

मिथ्यात्वी-मिथ्यात्व को छोड़कर जब सम्बन्धी हो जाता है । असंयत
सम्यग्दृष्टि भी मिथ्या और तीव्र लेश्या का धारक होने से अल्प संसारी होता
है । जिसके तीन शुभलेश्या के तीव्र निर्मल परिणाम है वह सम्यग्दृष्टि
जीव सम्यग् दर्शन की आराधना से चतुर्वर्ति में बड़ा भ्रमण करके मुक्त होता
है । अल्प संसार रहजाना वह सम्यग् दर्शनाराधना का फल है ।^१ अतः मिथ्यात्वी
सङ्गुह के निकट बैठ कर बेयाबुद्ध करे , तत्कार्य को समझे ।

यदि मिथ्यात्वी शुभ लेश्यादि से सम्बन्ध को प्राप्त करलेता है । फिर वह
सम्बन्धमें मरण प्राप्त हो जाता है तो वह अवश्यतः एक जब करके उत्कृष्टतः सख्यात-
असंख्यात भव प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करेगा ही ।^२ अवश्यरूप से सम्बन्धाराधना
करने वाले के संख्यात या असंख्यात भव कहे गये हैं परन्तु अनन्त नहीं । अमित-
गति आचार्य ने कहा है—

मुहूर्तमपि ये लब्ध्वा जीवा मुच्यन्ति दर्शनम् ।

नानन्तानन्तसंख्याता तेषामद्धा अवस्थितिः ॥

—अगवती आराधना १ । श्लोक ५७

अर्थात् जो जीव सम्यग्दर्शन के मुहूर्त काळ पर्यन्त भी प्राप्त करके अनन्तर
छोड़ देते हैं वे भी इस संसार में अनन्तानन्त काळ पर्यन्त नहीं रहते हैं अर्थात्

(१) अल्प संसारता सम्यक्त्वाराधनायाः फलत्वेन दर्शिता ।

—अगवती आराधना १।४७। टीका

(२) अगवती आराधना १।४१-४२। टीका

उन सम्यक्त्व से पतित मिथ्यास्वियों को अर्द्धपुद्गल परिवर्तन काल तक ही परि-
भ्रमण करना पड़ता है। इससे अधिक काल तक वे परिभ्रमण नहीं करते हैं।
आचार्य शिवकोटी ने कहा है—

जस्स पुण मिच्छदिट्ठिस्स णत्वि सीलं बवं गुणोच्चावि ।

सो मरणे अप्पाणं कह ण कुणइ दीहसंसारं ॥

—अगवती आराधना १।६१

अर्थात् जो मिच्छादृष्टि सील व्रत और गुणों से रहित है वह मरण के
अन्तर दीर्घ संसारी बंधों में होगा। अवश्य होगा। जिनेश्वर द्वारा प्रकृपित एक
अक्षर पर भी जो मनुष्य अज्ञान नहीं करता है वह कुबोनियों में बिरकाल
भ्रमण करेगा। मूलाराधना के टीकाकार आचार्य अपराजित ने कहा है—

वस्तुयाथात्म्यावहितस्तथा योगः संबन्धो ध्यानयोग इति यावत् ।
वस्तुयाथात्म्यावबोधो निश्चलो य स ध्यानमिष्यते ।

—मूलाराधना २ । ७१ । टीका

अर्थात् वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानने में चित्त की एकामता होना
योग अथवा ध्यान है। जब वस्तु के यथार्थ ज्ञान से निश्चितता प्राप्त होती है
तब उससे ध्यान संज्ञा प्राप्त होती है। अस्तु मिथ्यास्वी ध्यान योग का अभ्यास
करे। यद्यपि समता रहित केवल तप विपुल निर्जरा का कारण नहीं होता है
अतः तपस्वरण में निर्जरा हेतुता (सकाम निर्जरा) स्वयं नहीं है किन्तु वह समता
का साहाय्य पाकर होती है।^१ स्वस्वरूप की अपेक्षा से जो वस्तु है वही पर
स्वरूप की अपेक्षा से अवस्तु होती है। पूर्व कर्म की निर्जरा करने की इच्छा
मिथ्यास्वी को हरषम रखनी चाहिए।

(१) अरोचित्वाजिनाख्यातं एकमप्यक्षरं मृतः ।

निन्मज्जतिमवाग्मोधौ स सर्वस्वारोचक न किम् ।

—अगवती आराधना १ । ६६ । बलोका

(२) न हि समता शून्यात्तपसो विपुला निर्जरा भवति ततस्तपसो
निर्जराहेतुना परवशेतिप्रधान समता ।

—अगवती आराधना २।७१। टीका

मिथ्यात्वादि जो पाँच बंध हेतु हैं उनमें से पूर्व हेतु विद्यमान होनेपर उत्तर हेतु विद्यमान रहते हैं किन्तु उत्तर हेतु हो तो पूर्व हेतु हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं—इसकी गणना समझनी चाहिए ।^१ यथा—प्रथम गुणस्थान में मिथ्यात्वदि पाँच बंध हेतु हैं किन्तु चतुर्थ गुणस्थान में मिथ्यात्व को बाह्यार बंध हेतु हैं ।

सत्ता की दृष्टि से आत्मा की शक्ति समान है । मुनि श्री नथमलजी ने कहा है ।

“अव्यवहार राशि” की आत्मा में जो शक्ति है वही व्यवहार राशि की आत्मा में है । दोनों में शक्ति का कोई अन्तर नहीं है । अन्तर केशव अभिव्यक्ति का है । व्यवहार राशि की आत्माओं में चेतना की केवल एक रश्मि प्रकट होती है । वह है स्पर्श बोध $\times \times \times$ ।

—सत्य की शोख पृ० ७२

अस्तु अव्यवहार राशि के जीव नियमतः मिथ्यादृष्टि होते हैं ।

मिथ्यात्व कर्म के उदय से सर्वत्र संशय रूप ही तत्त्वों में अवधि पैदा होती है, इस अवधि को संशय ज्ञान का सहाय्य मिलता है । अतः इसको संशय मिथ्यात्व कहते हैं । आगम कथित बीजादिक पदार्थों में ज्ञानावरण कर्म के उदय से और सम्मगत्व प्रकृति के उदय से जो यह वस्तु स्वरूप है वा यह है ऐसी जो बंधल मति होती है उसको संका अतिचार कहते हैं ; यह अतिचार सम्मगदर्शन को मलिन बनाता है । इसलिये यह अतिचार है । बोरी, सर्प, घूँट, खूँट आदि में जो संशय होता है वह अतिचार माना जायेगा तो सम्मगदर्शन का निःशक्तितांग ही दुर्लभ हो जायगा । अर्थात् सम्मगदर्शन अदमस्थों को भी बोरी, सर्प, घूँट, मनुष्य इत्यादि पदार्थों में यह रहजु है ? वा सर्प है ? यह घूँट है वा मनुष्य है इत्यादि अनेक प्रकार का संशय उत्पन्न होता है तो भी वे

(१) आर्हत वर्णन दीपिका, चतुर्थ उत्तराह, बंध अधिकार पृ० २७५

(२) अनादि निगोब-मित्य निगोब को अव्यवहार राशि कहते हैं ।

सम्पद्दृष्टि ही है। विनेश्वर ने वस्तु स्वरूप जाना है, वह बैसा ही है? ऐसी में श्रद्धा रखता हूँ ऐसी भावना करने वाले शब्द के सम्बन्ध की हानि कैसी होगी अर्थात् शंका नाम के अतिचार से उसका सम्बन्धदर्शन समल होगा परन्तु नष्ट न होगा।

बुरे कर्मों के अनुष्ठान से संपत्ति का नाश अवश्यभावी है। नशा का सेवन चोरस्ते की संर, समाज (नाच-गान) का सेवन, जूआ खेलना, दुष्ट मित्रों की संगति तथा आलस्य में फसना—ये छत्रों संपत्ति के नाश के कारण हैं।^१ बुद्ध धर्म के तीन महनीय तत्त्व हैं—शील, समाधि और प्रज्ञा, अष्टांगिक मार्ग के प्रतीक। शील से तात्पर्य सार्विक कार्यों से है। बुद्ध के दोनों प्रकार के शिष्य थे—गृहस्थानी प्रवर्धित भिक्षु तथा गृहसेवी गृहस्थ। कतिपय कर्म इन दोनों प्रकार के बुद्धानुयायियों के लिए समयमात्रेण साम्य हैं। जैसे—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और मद्य का निषेध—ये 'पंचशील' कहलाते हैं और इनका अनुष्ठान प्रत्येक बौद्ध के लिए विहित है। पातञ्जल योग में कहा है—

मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविचयाणां भावनात-
रिचिन्तप्रसादनम् ॥३३॥

अर्थात् सुखी, दुःखी, पुण्यात्मा और पापियों के विषय में बन्धकम मित्रता, दया, हर्ष और उपेक्षा की भावना के अनुष्ठान से चित्त प्रसन्न और निर्मल होता है। प्राणीमात्र सद्भावना के अधिकारी हैं। घोर विद्वान्-पुरुष लोहे, लकड़ी तथा रस्ती के बंधन को दृढ़ बंधन नहीं मानते। वस्तुतः दृढ़ बंधन है—सारवान् पदार्थों में रक्त होना या मणि, कुंडल, पुत्र तथा स्त्री में इच्छा का होना।^२ मिथ्यात्वी इन बंधनों से छुटने का आश्वास करे। मज्झिमनिकाय में कहा है "यही तृष्णा जगत के समस्त विद्रोह और विरोध की जननी है। ××× तृष्णा ही दुःख का कारण है, इसी का समुच्छेद करना प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है।"

(१) तमेव सख्य निसक जं जिणे पवेइयं ।

—आचारो

(२) दीर्घनिकाय, सिलोकावाह सूत ३१ पृष्ठ २७१-२७६ ।

—पातञ्जल योग प्रदीप

(३) धम्मपद् गा ३४५

निर्वाण प्रत्येक प्राणी का वस्तुस्थितज्ञान है । इस सब पूर्ण करने वाले का मार्ग का नाम बोद्धदर्शन में अष्टांगिक मार्ग है । आठ अंग ये हैं —

(१) सम्यक् दृष्टि	प्रज्ञा
(२) सम्यक् संकल्प	
(३) सम्यक् वाक्य	
(४) सम्यक् कर्मागत	शील
(५) सम्यक् आजीविका	
(६) सम्यक् व्यायाम	समाधि
(७) सम्यक् स्मृति	
(८) सम्यक् समाधि	

धम्मपद में कहा है—

मग्गानट्टज्झि को सेट्ठो सक्कचानं चतुरो पद्दा ।

विरागो सेट्ठो धम्मनं द्विपदानाञ्च चक्खुमा ॥

एसो व मग्गो नथञ्जोवस्सनस्स विसुद्धिया ।

एतहि तुम्है पटिपज्जय मारस्सेत्तंपमोहनं ॥

—धम्मपद २० । १-२

अर्थात् निर्वाणप्राप्ति मार्गों में अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है । लोक में जितने सत्य हैं उन में आर्य सत्य श्रेष्ठ हैं । सब धर्मों में वैराग्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों में चतुष्मान ज्ञानी बुद्धश्रेष्ठ हैं । ज्ञान की विसुद्धि के लिये तथा मार को मुक्तिपूर्व करने के लिये यही मार्ग (अष्टांगिक मार्ग) आश्रयणीय है । 'लक्खणसुत्त' में बुद्ध ने निम्न जीविकाओं को गर्हणीय बतलाया है—तराजू की ठगी, कंस (बटखरे) की ठगी, भान (नाप की) की ठगी, रिक्खत, बंधना, कुत्तल्ला, साच्चिभोग (कुटिलता), छेवन, बघ, बंधन, डाका-लूट-पाठ की आजीविका । भिष्वात्सी इन सब आजीविकाओं से दूर रहे ।

भिष्वात्सी यदि पूर्णतया जहाचर्य का प्राक्कन नहीं कर सकता है तो वह जहाचर्य के नाश करने वाले पदार्थों के अलङ्घन तथा कामोद्दीपक द्रव्यों के देखने

और इस प्रकार की बातोंओं के सुनने तथा ऐसे विचारों को मन में जाने से भी बचता रहे । कहा है—

“ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाप्नुत ।

इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरतः ॥

—अथर्ववेद अध्याय ३ । सू० ५ । मं० ११

अर्थात् ब्रह्मचर्य रूप तप से देवताओं ने काल को जी जीत लिया है । इन्द्र निश्चय से ब्रह्मचर्य द्वारा देवताओं में श्रेष्ठ बना है ।

काम्य वस्तु के उपयोग में कभी वासना की निवृत्ति नहीं होती, वरन् घृतावृत्ति के द्वारा अग्नि के समान वह तो और भी बढ़ जाती है । कहा जाता है कि सन् १८५७ ई० में गदर के समय एक मुसलमान सिपाही ने एक संभासी महात्मा को बुरी तरह बाधल कर दिया । हिन्दु बिरोहिनों ने उस मुसलमान को पकड़ लिया और उसे स्वामीजी के पास लाकर कहा—“आप कहें तो इसकी लाल खींच लें । स्वामीजी ने इसकी ओर देखकर कहा, भाई तुम्हों वही हो, तुम्हीं वही हो—त्वमसि । और यह कहते कहते उन्होंने शरीर छोड़ दिया है ।^१ वह भी एक प्रकार का साहस है । अहिंसा का यह एक उवलंठ उदाहरण है ।

अमृत्य प्राप्ति की इच्छा रखने वाले कोई कोई व्यक्ति विषयों से दृष्टि फेरकर अन्तरस्थ आत्मा को देखा करते हैं ।^२ स्वामी विवेकानन्द ने कहा है—“यदि उपयोगितावादियों के मत में सुख का अन्वेषण करना ही मनुष्य का कर्तव्य है तो जिन्हें आध्यात्मिक चिंतन में सुख मिलता है, वे क्यों न आध्यात्मिक चिंतन में सुख का अन्वेषण करें ।^३

लौकिक और लोकोत्तर के भेद से मिथ्यात्व के दो भेद होते हैं । हरिहर ब्रह्मादि को प्रणाम करना—लौकिक मिथ्यात्व है तथा परतीर्थिक संग्रहीत जिन

१—ज्ञानयोग पृ० ३१, ३२

२—कठोपनिषद् २।१८१

३—ज्ञानयोग पृ० २८३

विश्व्यादि की वर्तना करना—लोकोत्तर मिथ्यात्व है ।^१ मिथ्यादृष्टि को तत्त्व ज्ञान से सम्बन्ध को प्राप्ति हो जाने से मिथ्यात्व का व्यवच्छेद हो जाता है ।^२ भगवान् महावीर के पास जमाकी वीक्षित हुआ लेकिन विपरीत अभिनिवेश के कारण अपने जीवन को सम्बन्ध प्रकार से सुधार न सका । कहा है—

मद्भेष्यं जमाळी, पुत्रिं बुग्माहिषं गोविंदो,
संलग्नीय भिक्षू, गोष्ठ्यामाहितअहिनिवेशे ।

१

—व्यवहार भाष्य

अर्थात् जमाळी में मतिभेद-अभिनिवेश मिथ्यात्व परिणत हो गया था । भगवान् के द्वारा प्रदत्त किसी सिद्धान्त में मतभेद हो जाने के कारण उसे जिन शासन छोड़ पड़ा । भगवान् महावीर के शासन में सात मिह्वं हुए । उसमें से प्रथम मिह्वंवाद का प्रवर्तक जमाळी था । यद्यपि उसने सद् अनुष्ठानिक क्रियाओं का पालन कर तीसरे किलिषी में उत्पन्न हुआ लेकिन पूर्ण रूप से आराधक पद की प्राप्ति नहीं कर सका ।

व्यवहार नय की एकान्त दृष्टि को लेकर जमाळी भगवान् महावीर के मत को मिथ्या समझता है । उसका कहना है—“क्रियमाणं कृतं नहीं हो सञ्जा” जब कि भगवान् ने क्रियमाण को कृत कहा है । तथापि जमाळी शुक्ल पात्रिक व परीत संसारी है । कहा है—

सम्यग्दृष्टिद्वयतिरिक्तानां सर्वथा निर्जरा नास्त्येष ? काचिदस्ति—
वा इति ? प्रश्ने, उत्तरम्—सम्यग्दृष्टिव्यतिरिक्तानां जीवानां सर्वथा-
निर्जरा नास्त्येव इति वक्तुं न शक्यते ।

“अणुकंपसकामनिज्जर, बालसवे दाणविणयविग्भगे ।

सयोगविप्पओगे, वसुणसवइडिहसककारे ॥ १ ॥”

(१) मिथ्यात्व व लौकिकलोकोत्तरभेदासूत्रिधा ।

—अभिधा० भाष १। पृ० २७२

(२) सम्महिटीजीवो, उवइहं पवयणं तु सदइह ।

सइहइ असन्मावं, अणमोगा गुरुणिखोगा वा ।

—उत्त० नियुं कि

इति आवश्यकनिर्युक्तौ मिथ्यादृश्या सम्बन्धप्रोप्तिहेतुष्वैकाम-
निर्जरायोऽवस्थात् कैवाञ्चिच्चरकपरिभ्राजकादीनां स्वाभिजापपूर्वकं
ब्रह्मार्थपालनादुत्तादानपरिहारादिभिर्ब्रह्मलोकं यावद्गच्छतां सकाम-
निर्जराया अपि संभवाच्चेति ॥१७॥

—अभिषा० भाग ६ । पृ० २७५

अर्थात् सम्यग्दृष्टि के अतिरिक्त निर्जरा नहीं होती है—यह कथन सम्यग्
नहीं है । अकाम निर्जरा को भी आवश्यक निर्युक्ति में सम्यक्त्व प्राप्ति का कारण
माना है । कोई-कोई चरक, परित्राजक स्वाभिजापा से ब्रह्मार्थ का पालन करते
हैं, अदत्तादान को छोड़ते हैं आदि कारणों से ब्रह्मदेवलोक में उत्पन्न होते हैं ।
उनकी यह क्रिया—सकाम निर्जरा की हेतु है । आजीविक संप्रदाय को मानने वालों
की गति बारहवें देवलोक तक कही गई है । उनके लिखों के चार प्रकार का
तप कहा है—

(१) उप्रतप, (२) चोरतप, (३) रसपरित्याग और (४) जिह्वा-प्रतिसंली-
नता ।^१ द्रव्यलिङ्गी-चारित्र्य को ग्रहण कर ग्रैवेयक तक जाते हैं ।^२ दबालुता,
मधुर आदि गुण मिथ्यास्त्री में भी मिलते हैं । कहा है—

‘दक्षिन्नदयालुत्वं, पियभासिताइविविहगुणनिबहं ।

स्विसमगकारणं जं, तमहं अणुमोक्षं सञ्चं ॥ १ ॥

सेसाणं जीवाणं० ॥ २ ॥

एमाहं अणं पि अ० ॥ ३ ॥”

एतदाराधनापताकागाथाप्रयनुसारेण मिथ्यादृष्टीनां द्वास्त्रिण्य-
दयालुत्वादिकं प्रशस्यते, न चेति ? प्रश्ने, उत्तरम्— एतदाराधनापताका-

(१) ठाणं ४४४

(२) द्वादशे स्वर्गे गोसाळकमतानुसारिण आजीविका मिथ्यादृशो
व्रजन्ति ग्रैवेयके तु यतिलिङ्गचारिनिह्वाद्यो मिथ्यादृष्टौ व्रजन्तीस्त्रौप-
पातिकाश्चै प्रोक्तमस्तीति ।

—सेन प्रश्नोत्तर उत्तरास ३

—अभिषा० भाग ६ । पृ० २७५

प्रकीर्णकसंबन्धिन्यथाश्रयमस्ति सम्मर्थ्येति ॥१॥ देवविश्वविभवका ॥२॥
ऽविरत—सम्यग्दृष्टि ॥३॥ जिनशासनसंबन्धिमिर्विन्नाऽन्वेयां द्वाविंश-
द्व्यालुंस्वादिकं प्रशस्यतयोक्तं, ततो युक्तं ज्ञातं नास्ति, यत एते गुणाः
श्री जिनैराज्ञेयः एव कथितास्सन्तीति ।

—अविषा० भाग १ । पृ० २७३

अर्थात् जिन शासन से बिना सबधित मनुष्यों में श्री नम्रता, दयालुता आदि
गुण प्राप्त होते हैं । ये सब गुण जिन शासन देव के धर्म से सबधित है । आराधना
पताका में कहा है—

सेसाणं जीवाणं, दाणरुइत्तं सहावविणियत्तं ।
तह पवणु कस्सायत्तं, परोवगारित्तं भव्वत्तं ॥३१०॥
व्विस्सन्नदयालुत्तं, पिअभासित्ताइविविहगुणनिबहं ।
सिअमग्गकारणं ज, त सव्वं अनुमयं मउम्मं ॥३११॥
इअ परकयसुकवाणा, बहूणमणुमोअण्णा कया एवं ।
अह नियसुअरिअनियरं, सरेमि संवेगरंगेण ॥३१२॥

—आराधना पताका—

अर्थात् स्वभाव से नम्रता, विनीतता, अल्प कषाय, नम्रता, दयालुता, प्रिय
वचन आदि विविध गुण—मोक्ष मार्ग के कारण हैं । प्राचीमात्र इन सब गुणों की
आराधना कर सकते हैं—इन गुणों की आराधना करनी निरवय है ।

सेन प्रश्नोत्तर में कहा है—

अतुरशरणेऽपि, अथ च मिथ्यास्वीनां परपक्षिणां च द्यामुत्तः
कश्चिदपि गुणो नानुमोहनीय इति ते वदन्ति तेषां संमा मति कथं
कथ्यत इति ।

—सेनप्रश्नोत्तर उत्तराव ४

अर्थात् मिथ्यास्वी में प्राप्त दयादि गुणों का जो किंचित् जो अनुमोहनीय नहीं
करते हैं उन्हें सम्यग्दृष्टि कैसे कह सकते हैं । अस्तु मिथ्यास्वी में दयादि गुणों का
सद्भाव पाया जाता है ; ये गुण निरवय हैं । कहा है—

तामसितापसादीनां तु शास्त्रेष्विन्द्रत्वादिप्राप्तिः कथिताऽस्ति, सा च सकामनिर्जराया भवति ।

—तेन प्रश्नोत्तर उल्लास ४

अर्थात् तामसी तापस आदि ने सकाम निर्जरा के द्वारा इन्द्रत्व पर को प्राप्त किया ।

मिथ्यात्वी के कायक्लेश तथा प्रतितंकीनता तप आदि से सकाम निर्जरा होती है । आगम में इन्हें बाह्य तप कहा है ।^१ तप रूप धर्म की आराधना मिथ्यात्वी कर सकते हैं, आतापना, कायक्लेश आदि तप मिथ्यात्वी क्यों नहीं कर सकते हैं अर्थात् कर सकते हैं ।^२ आचार्य भिक्षु ने कहा है—

त्याग किया बिना हिंसा टाले
तो पिण कर्म निर्जरा भावें जी

अर्थात् प्रत्याख्यान किये बिना भी जो हिंसा से निवृत्त होते हैं उनके भी निर्जरा होती है । देखा जाता है कि कतिपय मिथ्यात्वी बिना मतलब किसी को पीड़ा नहीं देते हैं, न सताते हैं क्या वे अहिंसा की अंशतः आराधना नहीं कर सकते ।

सामान्यतः यथाप्रवृत्तिकरण आदि के भेद होने से योग का बीज प्रस्फुटित होता है ।^३ इसके पूर्व मिथ्यात्वी के सकाम निर्जरा भी नाममात्र की होती है । महा मिथ्यात्व में ग्रसित मिथ्यात्वी के सकाम निर्जरा सम्भव नहीं है । कटुक मिथ्यात्व की निवृत्ति होने से किञ्चित् मधुरता पनपती है ।^४ यह स्थिति अमग्न के भी

१—अभिधान राजन्द्रकोष भाग ६। पृ० २७६

२—तत्त्वार्थ भाष्य अ २।६ पर सिद्धसेनराणि टीका पृ० १६६

३—तस्य सामान्येन यथाप्रवृत्तिकरणभेदत्वात्तस्य च योगबीजत्वा-
नपत्तेः । एतत्सर्वमेव सामान्यप्रत्येकभावाभ्यां योगबीजं मोक्षयोज-
कानुष्ठान कारणम् ।

—योगदृष्टिसमुच्चय श्लोक २३—टीका

४—योगदृष्टि'समुच्चय श्लोक २४—टीका

होती है। यद्यपि ये मयाप्रवृत्ति करण के पदवात् के कारणों में प्रवेष्ट नहीं करते हैं। यद्यपि मिथ्यास्त्री के महान् कार्य वाका सदनुष्ठान का अभाव है क्योंकि वह अभी हिताहित विवेक सुम्ब बाळ है।^१ परन्तु उनका जो भी सदनुष्ठान है वह फलतः निर्जरा का कारण बनता है। सिद्धान्त का निबन्ध है कि मिथ्यास्त्री निर्जरा धर्म के बिना सम्पत्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हरिश्चन्द्रपुरि ने कहा—

श्रुताभावेऽपि भावेऽप्यथा, शुभभावाप्रवृत्तितः।

फलं कर्मक्षयाख्यं स्या—स्वरबोधनिबन्धनम्॥

—योगदृष्टि समुच्चय श्लोक ५४

अर्थात् श्रुत अर्थात् सम्यग् ज्ञान और सम्यग् दर्शन के अभाव में भी शुभ भाव की प्रवृत्ति से कर्म जप होता है।

मिथ्यास्त्री को चाहिए कि वह अहिंसा और सब धर्म की आराधना आत्म-बुद्धि की भावना से करे, प्रत्युत सकाम निर्जरा होगी। आचार्य भिन्न ने कहा है—

सुभ जोग संवर निश्चें नहीं, सुभयोग निरवद व्यापार।

ते करणी छें निर्जरा रणी, तिणसूं कर्म न रुकें छिगार।

सुभ जोग नें संवर जूआ जूआ छें,

त्यां दोयां रा जूओं जूओं छें समाव।

त्यां दोयां नें पक सरघें अग्यानी,

तिण निश्चेंइ कीधों छें मोटो अन्याव॥

—नव पदार्थ की चौपई

अर्थात् शुभ योग निश्चय हो संवर नहीं है। शुभ योग निर्जरा की करणी है अतः उससे कर्मों का निरोध नहीं होता है। अस्तु शुभ योग और संवर अलग-अलग है। जो इन दोनों को एक अद्वैता है वह मोटा अग्याव है। मिथ्यास्त्री के संवर नहीं होता है परन्तु शुभ योगवि से निर्जरा होती है। निर्जरा की करणी निर्मल है, अगवान की आका के अन्तर्गत की क्रिया है। अतः

(१) योगदृष्टि समुच्चय श्लोक ३० टीका।

मिथ्यात्वी अहिंसा तथा उप वर्म की अपेक्षा मोक्ष मार्ग के देशांतरक कहे गये हैं। यह निरवयु क्रियाओं के द्वारा वे आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं।

आचार्य भिक्षु ने विजयग्रन्थ रत्नाकर खण्ड १ में कहा है—

उपसम स्वात्मक स्वयं उपसम भाव निरमला,
ते निज गुण जीव रा निर्दोष ह्ये।
ते सो देख अस्मी जीव उज्जलो,
स्वयं उज्जलो ते मोक्ष ह्ये॥

—नव पदार्थ की चौपई, निर्जरा पदार्थ की ढाल १।६३

अर्थात् उपसम, आत्मिक और अवोपसम—ये तीनों निर्मल भाव हैं। ये जीव के निर्दोष स्वगुण हैं। इन से जीव देश रूप निर्मल होता है। वह निर्जरा है और सर्व रूप निर्मल होता है, वह मोक्ष है। यद्यपि मिथ्यात्वी के मोहनीय कर्म का उपसम तथा ज्ञानावरणीयादि कर्मों का अवयव नहीं होता है परन्तु ज्ञानावरणीयादि चार आत्मिक कर्मों का अवोपसम होता है। उस अवोपसम भाव से मिथ्यात्वी निर्मल होता है, वह निर्जरा है। अधिक क्या कहे अहिंसा और तप से मिथ्यात्वी अनन्त संसारी से परीत संसारी हो जाता है। सद्-अनुष्ठान की महिमा निराली है। प्राणि-वध, मृधावाद, चोरी, मैथून और परिग्रह तथा रात्रि भोजन के करने से मिथ्यात्वी बचने का प्रयास करे। ये सब निरवयु अनुष्ठान हैं मिथ्यात्वी के आध्यात्मिक विकास में ये सब परम उपयोगी हैं।

निर्जरा आत्म-प्रदेशों की उज्ज्वलता है ; इस अपेक्षा से वह निरवयु है। निर्जरा की करनी शुद्ध योग रूप होने से निर्मल होती है अतः निरवयु है। आध्यात्मिक विकास के द्वारा सबके लिए कुछ कुछ हैं अतः मिथ्यात्वी दस्तचित्त होकर सद्गुणानुष्ठान का अवलम्बन ले।

: परिशिष्ट :

प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रयुक्त ग्रन्थों की सूची

ग्रन्थ का नाम	प्रकाशक का लेखक का नाम
(१) अणुसरोवसाहयदसाओ	जेन विरव भारद्वाज, काठमांडू
(२) अणुसरोवद्वाराह (हारिबद्धीप्रवृत्ति)	श्री महावीर जैन शिक्षाकर्म, काठमांडू
(३) अंतगदवसाओ	जेन विरव भारद्वाज, काठमांडू
(४) अणुयोगव्यखेदद्वानिष्ठिका	परम श्रुत समाचारक संकलन, काठमांडू
(५) अनुकम्पा री चोपई	काठमांडू मिश्र
(६) अभिधान वितामसि कोष (अभिधान०)	काठमांडू हेमचन्द्र
(७) अभिधान राजेन्द्र कोष	श्री सोमरत्न बृहत्पराशरकीर्ति जैन दवे० समस्त संघ, रातलाम
(८) अष्टप्रकरण (श्री हरिभद्र सूरि)	श्री महावीर जैन शिक्षाकर्म, काठमांडू
(९) अष्ट प्राभृत	परम श्रुत प्रभावक संकलन, रातलाम
(१०) आत्म सिद्धि	मनसुखलाल रमणीयाई बंबई
(११) ब्राह्मण प्रत्याख्यान	बागमोदव समिति, बंबई
(१२) आनंदवन चतुर्विंशतिका (आनंदवन)	
(१३) आमारो (आत्म०)	जेन विरव भारद्वाज, काठमांडू
(१४) आराधना	श्री यज्यभाष्यार्थ
(१५) आराधना पद्धति	मीरझर
(१६) आचरवक नियुक्ति (मलयगिरि टीका)	बागमोदवसमिति, बंबई
	(आव० वि०)
(१७) आवस्तव सुल	श्री बने० झा० जैन शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट
(१८) आर्हत्त्व कर्षन शीपिका	हीराकाश रसिकलाल कापड़िया
(१९) ईशोपनिषद्	
(२०) उत्तरजम्भजाह (उत्त०)	श्री जैन दवेताम्रर तेरापंथी महासभा, कलकत्ता

ग्रन्थ का नाम	प्रकाशक या लेखक का नाम
(२१) उत्त० नियुक्ति	आचार्य भद्रबाहु
(२२) उत्त० टीका	सी० मणीबाई राजकरण छगनलाल, पालनपुर
(२३) उपनिषद्	
(२४) उवाचगदाओ	जैन विश्व भारती काठजू
(२५) ऋग्वेद	
(२६) ओवाङ्मय (ओव०)	श्री जैन इवेताम्बर तेरापंथी महासभा कलकत्ता
(२७) कटोपनिषद्	
(२८) कव्यचरित्तियाओ	गुर्जर ग्रन्थ कार्यालय, अहमदाबाद
(२९) कव्यसुतं	साराभाई मणीलाल नबाब अहमदाबाद
(३०) कर्म ग्रन्थ टीका—(कर्म)	श्री आत्मानन्द सभा, भावनगर
(३१) कर्म ग्रन्थ हिन्दी टीका	श्री आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मंडल, भावरा
(३२) कर्मयोग	श्री रामकृष्ण आश्रम, नागपुर
(३३) कर्म प्रकृति	भगवानदास हर्षचन्द जोशी अहमदाबाद
(३४) कल्पचाव्य	
(३५) कव्याय पाहुड—(कसा पा०)	जैन साहित्योद्धारक फंड कार्यालय विदिला (M.P.)
(३६) क्रियाकोश	जैन दर्शन समिति, कलकत्ता
(३७) गणवरचाव	गुजरात विद्या सभा, अहमदाबाद
(३८) गतागत का थोकड़ा	
(३९) गोम्मटसार (कर्म काण्ड)	परम श्रुत प्रभावक मंडल, भागास
(४०) गोम्मटसार (बीष काण्ड)	” ”
(४१) चतुर्वर्णमहापुरिसचरिय (चतुर्वर्ण)	प्राकृत ग्रन्थ परिषद् वाराणसी
(४२) चंदपण्णत्ती	लाला सुखदेवसहाय ज्वाकाप्रसाद, हैदराबाद
(४३) श्री चंद्रप्रभ चरित्र	श्रीमति गंगाबाई जैन चेरिटेबल ट्रस्ट, बम्बई
(४४) चौबीसी	श्री महालचंद वेद, कलकत्ता
(४५) छांदोग्योपनिषद् (शांकर भाष्य)	

ग्रन्थ का नाम	अकाशक या लेखक का नाम
(४६) बंबूदीवपण्यस्तो	देवचंद लालभाई पुस्तकालयार फंड, सुरत
(४७) बिनाज्ञा री चौपई	आचार्य श्रीकृष्णजी
(४८) जीव-जजीव	श्री जैन श्वे० ते० सभा, श्रीहृंगरगढ़
(४९) जीवाजीवाभिगमो	देवचंद लालभाई जवेरी, सुरत
(५०) जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व	मोतीलाल बेंगानी चेरिटेबल ट्रस्ट, कलकत्ता
(५१) जैनागमों में अष्टांग योग (अष्टांग योग)	छोटेलाक मानकचन्द पाठावत जैन, अलवर
(५२) जैन पदार्थ विज्ञान में पुद्गल	श्री जैन श्वे० ते० महासभा कलकत्ता
(५३) जैन भारती-१९५३	श्री जैन श्वे० ते० महासभा, कलकत्ता
(५४) जैन सिद्धान्त दीपिका	आदर्श साहित्य संघ, सरदारनगर
(५५) जैन सिद्धान्त बोल संग्रह	अगरवन्द भेकडान सेठिया बीकानेर
(५६) जोगी चर्चा	श्री मण्जयाचार्य
(५७) ठाण	जैन विश्व भारती, लाहौर
(५८) तत्त्वार्थसार	सनातन जैन ग्रन्थमाला, बंबई
(५९) तत्त्वार्थ सूत्र (तत्त्वा)	हिन्दी व्याख्या- पं सुखलालजी
(६०) तत्त्वार्थ सूत्र सभाष्य	श्री परम श्रुत प्रभावक मंडल, बंबई
(६१) तत्त्वार्थवार्तिक	भारतीय ज्ञान पीठ, काशी
(६२) तत्त्वार्थ-सर्वार्थसिद्धि	”
(६३) तत्त्वार्थ-सिद्धसेनगणि टीका	देवचंद लालभाई, अहमदाबाद
(६४) तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिकालंकार—श्री आचार्य कुंभसागर ग्रन्थमाला, सोलापुर	
(६५) तिलोय पण्यस्तो	जैन संस्कृति संरक्षक संघ सोलापुर
(६६) तीन चौ खः बोल की हुंजी	श्री मण्जयाचार्य
(६७) तुलसी कृत रामायण	
(६८) दसवेजालियं	श्री जैन श्वे० ते० महासभा कलकत्ता
(६९) द्वादशानुश्रेक्षा	पाटनी विगन्वर जैन ग्रन्थमाला मारोठ (राजस्थान)
(७०) दशसुवकस्यो (दशसुव०)	जैन शास्त्र माला काशीनथ, लाहौर

ग्रन्थ का नाम	प्रकाशक का लेखक का नाम
(७१) दीर्घ शिखा	
(७२) ज्ञान दीपिका	देवीदास हेमचंद बौरा, लखनपुर (बंगाल)
(७३) धर्मपद्	
(७४) धर्मोपदेशमाला-सिंधी जैन शास्त्र शिक्षा पीठ, भारतीय विद्या भवन, बम्बई	
(७५) धम्मसंवाद	एन० डी० जी० बम्बई
(७६) ज्ञान विचार	श्री जैन जात्थानंद सभा, भावनगर
(७७) ज्ञान सतक	आदर्श साहित्य संघ, गुज
(७८) धर्मसंग्रह	भारतीय ज्ञान पीठ, काशी
(७९) ज्ञानरत्न	"
(८०) धर्मसंग्रह	देवचन्द लालभाई जैन पुस्तकालय फड, बम्बई
(८१) नवतत्त्वप्रकरणम्	पं० भगवान दास हर्षचन्द, अहमदाबाद
(८२) तत्त्वार्थवृत्ति-श्रुतसागरीयवृत्ति	भारतीय ज्ञानपीठ, काशी
(८३) नवतत्त्वसाहित्य संग्रह	श्री माणिक लाल भाई
(८४) नीली सुत	श्री महावीर जैन विद्यालय, बम्बई
(८५) नव पदार्थ की चोपड़ी	नाथार्य मिश्र
(८६) ज्ञान दीपिका	श्री जैन ग्रन्थ रत्नकर काशीलय, बम्बई
(८७) ज्ञानसाल	जय कृष्णदास गुप्ता, विद्या विज्ञान प्रेस बनारस
(८८) नायाधम्मकहाओ	जैन विश्व भारती, लाहौर
(८९) नास्त्य अस्ति सुमे	
(९०) निरवोधविद्याओ	गुर्जर ग्रन्थ रत्न कार्यालय, अहमदाबाद
(९१) पञ्चमखरिद	प्राकृत ग्रन्थ खरिद, वाराणसी
(९२) पंच संग्रह-संस्कृत (दि०)	बालचन्द्र कस्तुरचन्द गांधी, वाराणसी
(९३) पंच संग्रह (दि०) प्राकृत	भारतीय ज्ञान पीठ, काशी
(९४) पंच संग्रह (दि०) प्राकृत	आवक हीरालाल हंजराज जामनेकर
(९५) दीक्षाध्यायी	नाथारंग गांधी कोल्हापुर
(९६) पंचास्तिशोध	श्री परम सुप्रभाषक जैन मंडळ, बम्बई

ग्रन्थ का नाम	प्रकाशक का लेखक का नाम
(१६७) पञ्चकण्ठा सुरां	श्री बङ्गाधीर जैन मित्राक्षर, बम्बई
(१६८) परमात्म प्रकाश	श्री मणीलाल देवासंकर जीहरी बम्बई
(१६९) पञ्चाखाकराखां	जैन विभव भारती, लाहणू
(१७०) पाना की चर्चा	कुंनकराव टोकमचंद चौधरी, गंगालहर
(१७१) पातंजल योग सूत्र	आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मंडळ, आगरा
(१७२) पातंजल योग प्रयोग	गीता प्रेस, गोरखपुर
(१७३) प्रेमयोग	श्री रामकृष्ण आश्रम, नागपुर
(१७४) प्रमाणनयतत्त्वलोकालंकार	वाविदेवसूरि
(१७५) प्रज्ञापना टीका	आशमोदक समिति, बम्बई
(१७६) प्रवचन सार	श्री परम भूत प्रभावक जैन मंडळ, बम्बई
(१७७) प्रवचनसारोद्धार	देवचन्द कालमाई, जैन पुस्तकोद्धार, बम्बई
(१७८) प्रदोत्तर तत्त्वबोध	श्री धनधुलदास हीरालाल, अँवलिबा, गंगालहर
(१७९) प्रसन्नप्रतिप्रकरणम्	श्री जैनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर
(१८०) पुद्गल कोश	अप्रकाशित
(१८१) पुष्पचूलिबाधो	श्री गुर्जर ग्रन्थ रत्न कार्यालय, अहमदाबाद
(१८२) पुष्पिषाधो	"
(१८३) पुस्तार्थ चतुष्टायो	
(१८४) गृह्यसूत्र्य संग्रह-(ग्रन्थसंग्रह)	जैन साहित्य प्रचारक कार्यालय, लाहौर
(१८५) गृह्यारण्यक	
(१८६) विहङ्गयो	आत्मानन्द जैन सभा, भावनगर
(१८७) भगवई	जैन विभव भारती, लाहणू
(१८८) भगवती टीका	अमरदेव सूरि
(१८९) भगवती की ओर	श्री महाशयाचार्य
(१९०) भगवद् गीता	गीता प्रेस, गोरखपुर
(१९१) अक्षिबोध	श्री रामकृष्ण आश्रम, नागपुर
(१९२) विजुग्रन्थ रत्नाकर अंक १	श्री जैन द्धे० टी० महाशया कलकत्ता

ग्रन्थ का नाम	प्रकाशक वा लेखक का नाम
(१२३) विष्णु ग्रन्थ रत्नाकर खण्ड २	श्री जैन धर्म० टी० महासभा, कलकत्ता
(१२४) विष्णु श्वाभ कणिका	आदर्श साहित्य सभ, बुध
(१२५) भ्रमविश्वसनम्	श्री ईसरदास चौपड़ा, गंगालहर
(१२६) मणिकुम निजाब	महाबोधि सभा, कलकत्ता
(१२७) मनुस्मृति	
(१२८) मनोनुशासनम्	युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी
(१२९) महावंश	भारतीय ज्ञान पीठ, काशी
(१३०) महाभारत	
(१३१) मानव पथ (भगवान महावीर)	श्री महावीर परिषद् हुबली, मद्रास
(१३२) मिथ्यास्त्री रो करणी रो चौपई	आचार्य भिक्षु
(१३३) मूँडकोपनिषद्	
(१३४) मूलाराधना (अपरनाम भगवती आराधना)	धर्मवीर राव श्री सखाराम डोशी; सोलापुर
(१३५) योगदृष्टि समुच्चय	जैन ग्रन्थ प्रकाशक सभा, अहमदाबाद
(१३६) योगविदु	" "
(१३७) योगविवेकिका	श्री आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक, मंडल आनास
(१३८) योगसार टीका (श्री योगीन्दु दीप)	मूलचंद किसन दास कापड़िया, सुरत
(१३९) योगसार (आचार्य अमृतगति)	भारतीय ज्ञान पीठ, काशी
(१४०) योग सूत्र	
(१४१) योगसूक्त	गुजरात विद्या सभा, अहमदाबाद
(१४२) योग सादन	श्री निर्धन्य साहित्य प्रकाशन संघ, दिल्ली
(१४३) रत्नाकरक आवकाचार	मणिकर्षद दि० जैन ग्रन्थमाला समिति, बम्बई
(१४४) रामपसेषद्वयं	गुर्जर ग्रन्थ रत्न कार्यालय, अहमदाबाद
(१४५) लक्ष्मणसुतं	
(१४६) लेखबा कोश	श्री मोहनलाल बाँडिया, कलकत्ता
(१४७) लोक प्रकाश	श्री जैन ग्रन्थ प्रकाशक सभा, अहमदाबाद

ग्रन्थ का नाम	प्रकाशक या लेखक का नाम
(१४८) बणिहदसाओ	गुरुवर ग्रन्थ रत्न काशीलख, अहमदाबाद
(१४९) बवहारो	डा० जीवराज घेला भाई डोसी, अहमदाबाद
(१५०) बसुदेव हिंदी	श्री जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर
(१५१) बिलगपुराण—	
(१५२) बिवागसूयं	जैन विश्व भारती, लाहणू
(१५३) बिषोवावश्यक भाष्य (बिषोभा)	विश्व दर्शन काशीलख, अहमदाबाद
(१५४) बीतराग स्तोत्र	हेमचन्द्राचार्य
(१५५) बीरजिणदचरित	भारतीय ज्ञान पीठ, वाराणसी
(१५६) बीरवर्धमाचरित	, , ,
(१५७) व्यासभाष्य	
(१५८) व्यवहार भाष्य	विनयव्रतगणि
(१५९) षट्संखपाहुक—चरित्रभाभृत	वाचार्य कुवकुण्ड
(१६०) षट्संखपाहुक, दर्शन भाभृत	, ,
(१६१) षट्संखगम (षट्)	जैन साहित्योद्धारक कठ काशीलख, मेरुसा (मध्यप्रदेश)
(१६२) शतकचूर्णिका	
(१६३) शतसुचारस	श्री विनयविजयजी
(१६४) शांतिस्थ सून	
(१६५) श्रीमद् भागवत पुराण	
(१६६) समवसार	श्री परमश्रुत प्रसादक जैन मंडल, बम्बई
(१६७) समवाओ .	जैन विश्वभारती लाहणू
, ,	(टीका) श्रेष्ठ भाणिकलाल चुम्मीलाल, अहमदाबाद
(१६८) समाधि शतक	सनातन जैन ग्रन्थमाला, बम्बई
(१६९) संबोधाष्टोत्तरी ?	रत्नशेखर सूरि
(१७०) संयमप्रकाश	डा० श्रुतसागर विगम्बर ग्रन्थमाला समिति, जयपुर
(१७१) सत्य की खोज—अनेकांत के आलोक में	जैन विश्वभारती, लाहणू

ग्रन्थ का नाम	प्रकाशक का लेखक का नाम
(१७३) सरदा बाजार की चौड़ी	सुबेरमल कोठारी, बुध
(१७४) शास्त्र सूत्र	
(१७५) सुनयनीय	जैन विद्वत्कारणी काठजू
(१७६) सूरपल्लवी	आनमोदय समिति, मेहुसाणा
(१७७) खेन प्रबोद्धर	
(१७८) स्यादुवाव मंत्ररी	परम श्रुत प्रभावक मंडल, अगास श्रीमद् रामचन्द्र आश्रम
(१७९) हिमोपदेश	
(१८०) हरिवंशपुराण	मानिकचन्द्र जैन ग्रन्थमाला, बम्बई
(१८१) त्रिवर्षि श्लाघापुरुषचरित्र	श्रीमती गंगाबाई जैन चेरिटेबल ट्रस्ट, बम्बई
(१८२) ज्ञान योग	श्री रामकृष्ण आश्रम, नागपुर
(१८३) ज्ञान सार	श्री विद्वत्कल्याण प्रकाशन, मेहुसाणा
(१८४) ज्ञानार्णव	परम श्रुत प्रभावक मंडल, बम्बई
(१८५) अथर्ववेद	
(१८६) सी, बी० ई० बी०	का० हर्षन जेकोबी
(१८७) As your live it	Shakespeare's

